

برستم چنین گفت پس شهریار (کیخسرو)
که ای نیک پیوند به روزگار
زهر بد تو بر پیش ایران سپر
همیشه چو سیمرغ گسترده پر

سیمرغ گسترده پر «رستم»

منوچهر جمالی

لندن - مارچ ۱۹۸۸

www.jamali.info

www.jamali-online.com

برای خواندن نوشته های استاد جمالی و همچنین
گوش فرادادن به سخنرانی های ایشان به سایتهای
بالا مراجعه کنید.

- ۱- پیش گفتار ۱
- ۲- آرا مش، آمیزش و جنبش است ۵
- ۳- رستم و کاوس (در شاهنامه، دو شخص هستند یا چهره
دو ایده متضاد) ۱۵
- ۴- جهان ، فقط انگیزه است ۲۳
- ۵- انسان ، مادر نظام و حق هست ،
چون همه اضا دنزدا و آرا مش می یابند ۴۵
- ۶- زندگی ، مقدس است ۷۲
- ۷- رابطه رستم با کاوس ،
رابطه پیرامون با میانه است ۸۹

پیش‌گفتار

اسطوره، نه تاریخی است ناقص و نه تاریخی است که در اثر فرا موشی و تصرف، مسخ شده باشد.

اسطوره که در زبان فارسی همان داستان است، ماهیتی غیر از تاریخ دارد. رابطه اسطوره با تاریخ مسئله ایست دراز و پیچیده و مهم که من در کتاب "خودزائی، نیرومندیت" در مقاله‌ها فقه تاریخی و یاد داستانی تا اندازه‌ای روشن ساخته‌ام. اسطوره، خرافات و تعصبات نیست. انسان، اساساً اسطوره ساز است. ما باید بفهمیم که چرا انسان اسطوره می‌سازد و رابطه اسطوره‌سازی را با بحرانها و تنگناهای اجتماعی و سیاسی و دینی بشناسیم. رابطه اسطوره با جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و دینی و نظامی کدامست؟ اسطوره، چه رابطه‌ای با بافت پدیدارروانی یک ملت یا جامعه دارد؟ مسئله اسطوره‌سازی، مسئله انسان‌های ماقبل تاریخ و بدوی نبوده است. ما هم اسطوره می‌سازیم و با اسطوره‌ها زندگی می‌کنیم و با اسطوره‌ها، رستاخیز اجتماعی و سیاسی و دینی و فکری شروع می‌شود. حتی به بسیاری چیزها که ما امروزه نام علم و حقیقت و معرفت عینی و علّی می‌دهیم، چیزی جز اسطوره نیست، تفاوت، اندکی با پیدای آن فاصله تاریخی و روانی و فکری پیدا کرد تا متوجه شد که آنها علم و حقیقت و معرفت عینی نبودند، بلکه اسطوره بودند. خودهمین استحاله "اسطوره به علم یا حقیقت" و یا بازگشت "علم و حقیقت به اسطوره"، یک نوسان روانی انسانی و اجتماعی است. جریان اسطوره‌سازی به یک جریان اسطوره‌زدائی می‌انجامد. این جریان اسطوره‌زدائی که به اعتلاء ارزش عقل در جامعه و سیاست و اقتصاد می‌کشد، باز به خودی خودش سبب رستاخیز اسطوره‌های پیشین یا اسطوره‌سازی نوین می‌گردد که در باطنشان چیزی جز همان اسطوره‌های پیشین در شکلی دیگر نیستند. آنکه اسطوره‌های اجتماعی را می‌زداید، مردم را به ساختن اسطوره‌های تازه می‌انگیزد.

مبارزه با دین، و قتل دین را با اسطوره‌ها یکی گرفت و تلاش برای زدودن (بی معنا ساختن) اسطوره‌هایی کرد که هر دینی خود را در آنها عبارت بندی میکند، اژدهای خفته اسطوره‌سازی را به نفع دین بیدار میسازد. انسان نمی تواند بدون اسطوره و اسطوره‌سازی زندگی کند.

از این رو باید بفهمیم چرا انسان ها و جوامع علیرغم واقعیات تاریخی و سیاسی و دینی، اسطوره میسازند.

نیم بیشتری از شاهنامه، اسطوره‌های ملت ایران میباشند و برعکس آنچه بسیاری انگارند و به غلط مشهور شده است، شاهنامه در زیر مقوله حماسه نمی گنجد. شاهنامه بیش از اسطوره‌های حماسی است. ما اسطوره‌ی داستان آفرینش داریم و داستان پهلوانی داریم و داستان سوگ آوردن داریم. داستان سوگ آوردن همان تراژدی است. در شاهنامه تراژدی یا داستانهای سوگ آوردن فراوان است.

برای توضیح مختصری درباره شکاف و تضاد میان "واقعیت تاریخی" و "داستان"، شاید شاهنامه همان نخستین داستان شاهنامه که داستان کیومرث باشد، روشنی بخش باشد. این داستان در اصل، یک داستان آفرینش بوده است. داستان کیومرث داستان انسان نخستین، یا بیان تصویر انسان به طور کلی بوده است. این داستان آفرینش، در استحاله به داستان پهلوانی، به داستان "نخستین قدرتمند" تحول داده شده است. قسمت دوم این داستان کوتاه (سرکشی اهریمن در برابر کیومرث) آن طور که در شاهنامه موجود است، استوار بر یک "واقعیت تاریخی-سیاسی" است که همیشه رویداده است و هنوز نیز تکرار میشود. در پشت این اسطوره، "واقعیت تاریخی و سیاسی قدرت ربائی در کودتاها و انقلابات درون درباری" نهفته است که چگونه یک قدرتمند تازه قدرت را از قدرتمند پیشین می ربوده و به یغما می برده است. چگونه برای ربودن قدرت در دستگاه موجود قدرت به ماحبات قدرت نزدیک میشوند و جلب اطمینان او را می کنند و با "جنگ وارونه زدن" (با تظاهرات هدفها و ایده آلهای خلق پسند) کسب اطمینان می کنند و سپس قدرت را در حکومت می ربایند. این داستان که بر واقعیات مکرر تاریخی و سیاسی بنا شده است، داستانی است که مردم بر ضد "قدرت ربائی" به طور کلی ساخته اند. هر کسی که قدرت را ربوده است و می رباید و خواهد ربود، از طرف مردم ناپذیرفتنی است و حقانیت ندارد و یا به عبارت شاهنامه، فرزندارد. و در همین داستان،

اصل حقانیت قدرت بیان میشود، چه کسی حق به قدرت دارد و نشانی داده میشود که سرچشمه این حقانیت دادن، مردم هستند. داستان، استوار بر واقعیات مکرر تاریخی و سیاسی ولی علیرغم واقعیات برای بیان ایده آل و امید مردم است و منطق واقعیات تاریخی و سیاسی را نمی پذیرد و حقانیت را هم از قدرت مندی که روزی بدون کسب حقانیت به قدرت رسیده است و همسم از قدرت ژبای کنونی، سلب میکند.

داستانهای سوگ آور (تراژدی) در شاهنامه، ژرف روان ایرانی را که در هزاره ها پایدار مانده است به بهترین شکلی نمودار میسازد. از جمله این داستانهای سوگ آور:

۱- داستان سوگ آور فریدون و ایرج و برادرانش سلم و تور است. در این داستان سوگ آور، تنش میان مهرودا دکه بزرگترین مسئله انسانی است طرح میگردد. ایران در این داستان سوگ آور، نقش مهر را بازی میکند و ایرج، نما د حکومت ایران و ملت ایران است. برقراری داد علیرغم مهرخواهی ایرج، به نابودی همه برادران میکشد و فریدون در این تنش میان داوومهر و همه سه پسرانش را از دست میدهد و به این نتیجه میرسد که نه داد بدون مهر، پاسخ به مسائل انسانی است و نه مهر بدون داد. و آ میختگی داوومهر سر لوحه حکومت ایران و آرمان ملت ایران میشود.

۲- ایده آل انسان در داستان سوگ آور سیاوش، بهترین و برترین چهره خود را پیدا میکند و همین داستان سوگ آور است که تبدیل به "عزاداری حسین" میشود و ما هیت اسلام کنونی ایران را معین میسازد. همه تفکرات اسلامی ایران به دور محور این سوگ می چرخد. همه عنا صرتفکرات نخستین ایران پیش از زرتشت در این داستان سوگ آور با آنکه تبدیل به عزاداری حسین شده است، باقی مانده است. و تغییرنا مها و صحنه، به ساختار اصلی اسطوره تغییری نداده است.

۳- و داستانهای پهلوانی شاهنامه با "داستان سوگ آور رستم و اسفندیار" ایران داستانی به پیاپیان میرسد. در این داستان، دو پهلوان ایرانی که یکی برای حقیقت و دین و ایدئولوژی می جنگد (اسفندیار) و دیگری برای مهرودا درو یاری هم می ایستند. یکی پیروزی عقیده و حقیقت و ایدئولوژی را می خواهد و یکی استواری مهرودا را. در واقع در این جا زرتشت در برابر سیمرغ قرار می گیرد.

سیمرغ که آئین مادی باشد و تجسم همان ایده آل مهر در ایرج باشد در مقابل زرتشت و اهورا مزدا قرار میگیرد. و سیمرغی را که اسفندیا رپیش از برخورد با رستم در هفت خوانش کشته بود، با زاز سدر این صحنه نبرد زنده است و در کنار رستم میباید. و همین روی روشن "حقیقت" با "مهروداد" یا تضاد "عقیده" با "حقوق بشر" فاجعه نهائی ایران داستانی است و هم اسفندیا رستم را در اثر گرفتاری در این فاجعه نابود میشوند. و درست ما در ایران کنونی گرفتار همین فاجعه هستیم.

برای برخورد صحیح با داستانهای پهلوانی باید متوجه این بود که قهرمان اسطوره‌ای، شخصیت تاریخی نیست. اساساً قهرمان اسطوره‌ای، انسان به معنای یک شخصیت خاص و جداگانه و ممتاز زو بی نظیر نیست. پهلوان و شاه داستانی، پهلوان و شاه به معنای تاریخی که ما داریم نیست. درباره مفهوم تساوی و رابطه آن با مفهوم خاصی از قهرمان، مقاله‌ای در کتاب "خودزائی"، نیرومندیست" نوشته امونشان داده‌ام که برای ایجاد تساوی، نیاز به داشتن مفهوم خاصی از قهرمان هست و درست همین گونه قهرمان در داستانهای پهلوانی و سوگ آور شاهنا هستند.

وقتی شاهنا مفردوسی داستان بزرگترین قهرمان داد را که فریدون باشد به پایان میرساند همین نتیجه را می‌گیرد که:

فریدون فرح، فرشته نبود / زمشگ وز عنبر سرشته نبود
 بداد و دهش یافت آن نیکوئی / توداد و دهش کن، فریدون توئی
 پس اگر ما هم داد و دهش کنیم / و اگر استوار بر مهروداد باشیم و اگر بر ضد هر
 حکومتی که استوار بر مهروداد و خرد و هنر نیست اعتراض کنیم، دارای فر
 فریدونی یا ایرجی یا سیاوشی یا رستمی خواهیم بود.

آرامش، آمیزش و جنبش است

چرا کی خسرو به رستم میگوید که او مانند سیمرغ گسترده پر، سپر همه بدیها و گزندها از ایران است؟ چرا رستم نگهبان ایران است؟ و چرا، رستم، تاج بخش است؟

تاج، نماد حاکمیت است. بخشیدن تاج، اعطاء حاکمیت است و آنکه تاج می بخشد، حاکمیت می دهد و آنکه میدهد (دادن و داد = آفریدن و پدید آوردن) سرچشمه قدرت است. پس بخشنده تاج، سرچشمه (اصل) حاکمیت است. اساساً "دادن و داد، سرچشمه قدرت است. "دادن" و "داد" در اصل به معنای "آفریدن" است سپس معنای "پخش کردن" را نیز گرفته است و در زبان فارسی کنونی ما، معنای آفریدن، فراموش شده است و ما از کلمه داد، فقط معنای "پخش کردن" را در نظر داریم با آنکه هنوز در کلمات "دادن" و "دهش" مولفها نئی از معنای اصلی اش، آفریدن و زائیدن و پدید آوردن و لبریزی و سرشار بودن را نگاه داشته است.

کلمه "عدالت" در عربی، ما را بیشتر متوجه همین "عدل توزیعی" میکند که مسئله تعادل در تقسیم باشد و نیا زبه ترا زودا ردا به انداز پخش گردد. ولی در کلمه فارسی "داد"، آفریدن و پخش کردن، تولید و تقسیم، از هم جدا نا پذیرند و آفریدن و تولید کردن، ارجحیت و تقدم بر پخش کردن دارد. چنانکه امروزه نیز "عدالت توزیعی" اقتصادی "نیا زبه پیش فرض" تولید ثروت و محصولات فراوان اقتصادی "دارد.

از این رو "جامعه دادی"، جامعه آفریننده است، پیش از آنکه "جامعه پخش" باشد پس "انسان دادگرو" جامعه دادی با انسان عادل و جامعه ای با عدالت فرق دارد.

جامعه دادی، جامعه ایست که حقوق و نظام و اقتصاد و معرفت را خود می آفریند و همه در این آفرینندگی و در آفریده ها شریکند، نه اینکه فقط در توزیع و

مصرف، شریک باشند، نه اینکه در "تمتع بردن بهشتی" با هم شریک باشند. دادگر، تقسیم کننده نیست بلکه آفریننده و پخش کننده است. از این رو دونقش "آفریدن" و "پخش کردن"، آفرینندگی و پخش کنندگی، ممکن است از هم جدا ساخته شوند. پس "سرچشمه قدرت" و "مقام قدرت" که نقش خالص تقسیم را به عهده دارند میتوانند از هم جدا باشند.

سرچشمه قدرت لزومی ندارد با "دستگاه و سازمان قدرت" عینیت داشته باشد. بهترین نمونه این جدا سازی دونقش از هم که در اصل در کلمه داد با هم یکی بوده اند، همان رابطه "کاوه" با "فریدون" است. کاوه، نقش آفریننده قدرت و حاکمیت را به عهده دارد ولی خود حاکمیت را به عهده نمی گیرد و فریدون که نقش پخش کنندگی را به عهده دارد و حاکمیت را از کاوه می گیرد. همین رابطه میان رستم و شاهان کیانی هست. بنا بر این "دادن تاج" همانند "دادن درفش" بیان "آفریدن" حاکمیت و ارائه دادن حاکمیت و انتقال مقام قدرت است.

رستم، دارای چه ویژگی است که حق بخشیدن حاکمیت (سرچشمه حاکمیت بودن) را دارد؟ و آن ویژگی که حاکمیت از آن سرچشمه میگیرد، چیست؟ اگر شاه یا حاکم یا پیشوا یا رهبر یا حکومت این ویژگی را خود داشت، دیگر نیازی به آنکه تاج یعنی حاکمیت، به او بخشیده شود، نبود. این ویژگی که از آن "حق بخشیدن حاکمیت" مشتق میشود، کجاست و نزد کیست و از کیست و چرا این ویژگی به رستم نسبت داده شده است؟ این نوشتار، تلاشی است برای یافتن پاسخ به این پرسش ها از کتاب شاهنامه فردوسی.

نخستین انسان در داستان آفرینش ایرانی، کیومرث، به واسطه داشتن ویژگی "آرامش و آرامش بخشی"، شاه یا کدخدای جهان است. این نخستین انسان که در هر انسان هست در نیروی "آرامش دهندگی" اش، کدخدای حاکم جهان می باشد. برای همین ویژگی است که نخستین انسان در شاهنامه چهره نخستین پادشاه و نخستین کدخدای جهان را می گیرد.

همی تافت از تخت شاهنشاهی چوماه دوهفته زسرو سهی
"دودام" هر جانورکش "بدید" زگیتی "بنزدیک" او "آرمید"
برسم نماز آمدندیش "پیش" از آن جایگاه برگرفتند "کیش"
(نماز، که بوسیدن و بساییدن زمین باشد، نماز قداست زمین، همان قداست

جان وما در بوده است .

نماز، نما دانقیا دوا طاعت از حاکم یا اللّٰه یا خدا یا شاه یا تسلیم به اللّٰه و حاکم نبوده است . بسودن و بوسیدن زمین، سبب رها کردن نیروی زایش و پیدایش زمین از بند بوده است . چنانکه با بوسیدن کتف ضحاک (کتف جایگاه نیرو هست) به وسیله ابلیس، مارها که با زعلامت با روری بوده اند، از کتفش میرویند . "نما زبردن"، بعداً در اثر "شخصی شدن آن" انحراف به معنایش داده است و برای اعتلاء بخشیدن به قدرت شخصی چه یک حاکم چه اللّٰه سوء استفا ده شده است . نماز، نه اطاعت از شاه و رهبر است و نه اطاعت از اللّٰه و خدا، بلکه بیان "قداست جان" و "قداست پیوند، برای پیدایش جان" بوده است . و سپس با پیدایش و رشد خواست "و مقدس سازی" پیمان "که قرارداد کاملاً خواستی است، پیمان را بجای پیوند گذا رده اند . قرارداد خواستی (پیمان) را به جای "مهر" مقدس ساخته اند . چنانکه در خود کلمه میترا = مهر، این نزدیکی و مشتبه سازی و یکی گرفتن دو مفهوم با هم هنوز موجود است . میترا = مهر هم دوستی است و هم پیمان و قرارداد . در این جا ست که میتوان حرکت از "قداست پیوند و دوستی" به "قداست قرارداد خواستی" = پیمان "دید . پیمان مهمترین میگردد . در داستان زال و بوسیدن زمینش برای پیمان بستن بسا لهراسب در برابر کیخسرو، بوسیدن زمین و خاک، بیان قداست پیمان است . و با قداست پیمان به جای پیوند و مهر است که مقتدران، قدرت شخصی را تصرف میکنند .

و با قداست پیمان به جای قداست مهر است که نماز، به کلی تغییر معنا میدهد و به "قداست شخصی" می کشد و "خواهنده" ای که با مردم پیمان قدرت خود را می بندد، مقدس میشود، حال این شخص، شاه و حاکم و رهبر نظامی با شدیدا اللّٰه و پیه که با بشر، میثاق و عهدا کمیت و تابعیت می بندد .

همان طور کیش در شعر بالا، کیش به مفهوم دین میان مردم امروز نیست، کیش، ماده خودزای نخستین بوده است و کیش، خودمآیه بودن و خودمآیه شدن یعنی خودزاشدن و تخم شدن انسان است . بنا بر این کیش برگرفتن ددودام از پیش کیومرث، بیان همین ایده آل خودزائی است که همان نیروی پیوند دادن اضا دبرای آفرینندگی است که با زهمان آرا مش باشد و اساساً "کلمه" دین" نیز از ریشه دادن است و معنای زایش و آفریدن دارد که با زبانه خودزائی باز میگردد و مفهوم کیش و دین نزدیک به مفهوم وجدان فردی است نه به مفهوم دین ما) .

ما امروزه از کلمه "آرامش" معانی دیگری در آگاه بود و نا آگاه بود خود داریم که سبب ایجاد انحراف ما در فهم شاهنا مه و در فهم تفکرات نخستین مردم ایران در آغاز پیدایش می گردد .

برای ما آرامش ، یا سکون و بی حرکتی است ، یا سکوت و خاموشی و بی قال و قیل بودن است یا تنهایی و خلوت و انزوا و کناره گیری یا تعطیل کار و فعالیت و پرهیز از شرکت در امور اجتماعی است .

آرامش در شاهنا مه معانی کا ملا " متفاوت با این ها دارد . آرامش جشن و لبریزی از زندگی بودن است ، آرامش ، میهمانی و آمیزش با مردم است ، آرامش ، شادی و جنبش است و آرامش بالاخره ، را مشگری و سرودن و آواز خواندن است .

در واقع آرامش ، بزم زندگی و زندگی کردن در بزم است ، حتی در دوره پهلوانی ، همین کلمه به رزم نیز گسترش می یابد . نه تنها کاروانندیشیدن و گفتن بزم است ، بلکه رزم نیز جزئی از بزم میشود . رزم نیز فرع بزم میشود . رزم نیز برای بزم و انگیزنده بزم و امتداد بزم میشود .

هنگامی که فریدون در کاخ ضحاک پیروز مندان نه وارد میشود :

بفرمود شاه دلاور بـ دوی   که روالت بزم شاهی بجوی
نبید آرو را مشگران را بخوان   به پیمای جام و بیارای خوان
کسی که برامش سزای منست   بزم اندرون دلگشای من است
بیارانجم کن بر تخت من   چنان چون بود در خور بخت من

.....

می روشن آورد و را مشگران   هم اندر خورش با گهر مهتران
فریدون چو می خورد و را مشگزید   شبی کرد جشنی چنان چون سزید
انجم و بزم و می و را مشگرو جشن و دلگشائی همه با هم جمعند .
رامش ، جشن است .

سرتازیان سرو ، شاه یمن   می آورد و میخواره کرد انجم
برامش بیاراست و بگشاد لب   همی خورد تا تیره تر گشت شب
از روزی که جمشید با خرد و خواستش به اوج پیروزی انسانی که پرواز به
آسمان است میرسد از آن روز ، نوروز ، روز شادی و بی رنجی و زندگانی فارغ
از گزند آغاز میشود و این را می ، سیصد سال طول میکشد .

چنین سال سی صد همی رفت کار   ندیدند مرگ اندر آن روزگار

زرنج وزبدشان نبود آگهی می میان بسته دیوان بسان رهی
بفرمانش مردم نهاده دوگوش ز را مش جهان بد پرآواز نوش
فریدون پس از پیروزی برضاک به مردم می گوید :

ببند اندرست آن که ناپاک بود جهان راز کردار او پاک بود
شما دیرمانید و خرم بویید برامش سوی ورزش خود شویید
ورزش (عمل کردن)، در را مش، اساس زندگی است .

دستگاه یافتن بر ددان که همان رام کردن جانوران وحشی باشد، آموختن
است . طهمورث، به ددان با " نوازش گرم و " آواز نرم " می آموزد و چنین
آموختنی، رام کردن ددان است . ددان در آموزش با آواز نرم و نوازش گرم
است که رام میشوند .

رمنده ددان را همه بنگرید سیه گوش و یوزا زمیان برگزید
بچاره بیاوردش از دشت و کوه به بند آمدند آنکه بد ز آن گروه
زمرغان همان آنکه بُد نیک ساز چوباز و چو شاهین گردن فرار
بیاورد و آموختن شان گرفت جہانی بد و مانده اندر شگفت
بفرمودشان تا نوازند گرم نخواندشان جز با آواز نرم
چو این کرده شد ماکیان و خروس کجا برخو شد گه زخم کوس
بیاورد و یکسر چون سزید نهفته همه سودمندی گزید
این است که آموختن دانش و وزیدن هنر و جستن بلندی همه دارای آرا مش
هستند . در آموختن دانش و وزیدن هنر و جستن بلندی، جشن و آمیزش (مهر)
و مستی (شادی و جنبش) و را مش (موسیقی) هست . آرا مش جستن ، جشن گرفتن
و مهر و وزیدن (آمیختن) و شادی و جنبش و سرودن است .

وقتی سام، زال را به منوچهر می سپارد میگوید :

بدانید کاین یادگار منست بنزد شما زینهار منست
شما را سپردم به آموختن روانش از هنرها برافروختن
گرا میشد اید و پندش دهیید همان رای و راه بلندش دهیید
که من رفت خواهم بفرمان شاه سوی دشمنان با سران سپاه
سوی زال کرد آنگهی سام روی که داد و دهش گیرو آرام جوی
و هنگامی سام از زال جدا میشود به او می گوید :

کنون گرد خویش اند آور گروه سواران و مردان دانش پژوه
بیا موز و بشنو ز هر دانشی بیابی زهر دانشی را مشی

زخورد و زبختش میآسای هیچ همه دانش و داد دادن بسیج
" گرد خویش گروه آوردن " و دانش پژوهیدن و ز خوردن و بخشیدن نیا سودن
و همیشه در بسیج داد کردن و بسیج دانش بودن - را می یافتن است .
از مهر و ورزیدن و خوبی کردن و خرد و ورزیدن ، مردم و جهان را می می یابند
سام به منوچهر می گوید :

بمهر و بخوبی ، به رای و خرد زمانه همی از تو را می شبرد
افزایش و پرورش پیوند با مردم ، از گفتار و کردار نیک با مردم ، از اندیشیدن ،
مردم را می می برند . و هنگامی که سام زال را به منوچهر برای آموزش
آئین رزم و بزم می سپارد به او میگوید :

که ایدر تر اباد شد آرا مگاه هم ایدر سپاه و هم ایدر کلاه
پس آرا مگاه که برای ما قبر و قبرستان شده است برای آنها جایی بود که
آئین رزم و بزم و بلندی جوئی را می آموختند و ورزش هنر می کردند . جای
زندگی آنها ، آرا مگاه بود .

و این مهر و رودا به به هنر زال است که آرا می جان برای رودا به می آورد .
در جنبش و ورزش و عمل و مردمی زال است که رودا به ، آرا می می جوید .

گرش پیر خوانند یا نوجوان مرا هست آرام جان و روان
مرا مهر او دل ندیده گزید و این دوستی از شنیده گزید
برو مهر بانم نه از روی و موی بسوی هنر گشته مش مهرجوی
از مفا همی که ویژگی آرا می را مشخص می سازد ، باده است . باده که در
اغلب آثار شعری مادر دوره اسلام ، برای فراموش ساختن و بی خبری و بی
هوش شدن نوشیده میشود یا علامت بیان اعتراض و سرکشی علیه اسلام هست ،
در شاهنامه با حالتی کاملاً " متفاوت نوشیده میشود . کسی شراب رانی نوشد
تا غم دنیا را فراموش کند ، تا از گرفتاریهای اجتماعی خود رابی خبر سازد
تا از خود و وجود خود بی خبر شود . تا خود و زندگی را در خود نفی کند . باده
نوشیدن ، تا اید زندگی و جان است باده ، انسان را جوان میکند . باده ، گوهر
انسان را پدید می آورد ، دل بسته را می گشاید تا بیشتر از جان بهره بگیرد .
باده ، انسان را دلیر میکند . باده ، انسان را خواهان موسیقی و شعر می کند .
باده را برای شادمانی با هم می خورند ، برای آنکه شور در خود بیفکنند
می خورند .

دل زنگ خورده ز تلخی سخن ببرد ازو زنگ ، باده کهن

جوانش کند باده سالخورده
دل بسته را باده باشد کلید
چو روبه خورد گرددا و شرزه شیر
برخسار چون نار دانه شود
نخواهد جزاز را مش و نای و چنگ

چو پیری برآید ز ناگه بمرد
بباده درون گوهر آید پدید
چو بیدل خورد، مرد گردد دلیر
چو غمگین خورد شادمانه شود
هر آنکس که گیرد مرا و را بچنگ
در جشن زادن رستم :

ز رستم سوی یاد دستان شدند
که جز خویشتن را بگیتی ندید
نه از سام و از شاه با تاج و فر
نیارد بماسایه گسترد میخ
به پی مشگ سارا کنم خاک را
همی گفت چونین ز بهر مزاج
ز گفتار مهراب دل شاد کام
جشن همان کلمه گشن است که
معنایش بسیاری و انبوهی و سرشاری و لبریزی است، گشن، بار گرفتن
زن است، بارور شدن درخت خرماست، درد و رجمه که پرا زرویش گیاه است و
از بسیاری و انبوه درخت و گیاه، تاریک و سایه میشود، جشن گاه است.

بخشیدن و شادی و داد، همه بیان این سرشاری و لبریزی با روری و آفرینندگی
است. و در جشن است که مردم مانند تا روپودبهم می پیوندند و میان کهنتر
و مهتر تفا و تی نیست، در جشن، همه تفاوت ها و امتیازها و تبعیضات بر
می خیزد، در جشن، پیوستگی مردم به او جش میرسد. هیچ کسی در اثر تفاوت
و تمایز و اختلاف، از بالاترین، بیم ندارد. چنانکه در اشعار بلامیتوان دید
که در جشن زادن رستم، سهراب از شاه هیچ نمی اندیشد و حتی به آزادی میگوید
که من میخواهم دوباره از نو آئین ضحاک (آئین مادری) را زنده کنم.

هر گنج، هر گنج (تجربه طاهر)

ز کابلستان تا بزابلستان
بهر گنج، صدمجلس آرای بود

یکی جشن کردند در گلستان
همه دشت با باده و نای بود
در این جا گنج، همان جشن گاه است.
بکابل درون گشت مهراب شاد
بزابلستان از کران تا کران

بمژده بدرویش دینار داد
نشسته بهر جای را مشگران

نبرد که ترازمهتران برفرود بهم درنشتند چون تاروپود
این است که همه شهرهائی که پهلوانان داستانی ایران میسازند، جای
آرامش و آرامش هست. سیا و شگردی را که سیاوش میسازد دارای کلیه ویژگیهای
آرامش هست.

مردم با هم تاروپودند و همه جا را مشگران هستند و همه جا خرمی و آبادانی
و فرخی و خانه و باغ است. و بزرگترین ویژگی آرامش، میهمانی است.
پیشوند کلمه میهمان همان کلمه می^۱ است که در ریشه "مِث" است به معنای
پیوند یا فتن و یگانه شدن. کلمه "آمیختن" از ترکیبات همین کلمه "مِث"
است و آمیزش و میزبان و میهمان و میهن همه ترکیباتی از ریشه مِث هستند.
آرامش، جایی است که مهر، آمیختن و آمیزش و پیوندیابی و پیمان هست.
جای مهر، جای آرامش است. آنجائی که مردم بهم می آمیزند و به هم
می پیوندند، آرامش هست. حتی وقتی دوپاد (دو د) با هم می آمیزند،
پیوند می یابند، آرامش پدید می آید.

چنانکه بعداً خواهیم دید از پیوند (آمیزش) دوپاد (دو د) درنگ و شتاب،
یا آهستگی و تیزی، یا آرامش و انگیزش است که آرامش پدید می آید، و زندگی
انسان به هم تنیدن و آمیختن (پیوند یافتن) درنگ و شتاب، آرامش و
انگیزش و وهومینو و انگرامینو (بهم و اهریمن) میباید.

سام از پیوند و آمیزش زال با رودابه، بیمناک است. بیم از آنکه این هر
دو، دو گوهر متضاد هستند. زال، فریدونی است و رودابه، ضحاک است.

دو گوهر چو آب و چو آتش بهم برآمیختن، باشد از بن ستم
هماناکه باشد بروز شمار فریدون و ضحاک را کارزار
رودابه از خانواده ضحاک است. ضحاک، نیای مهرباب است. سام از آمیزش
این دو گوهر پادی (متضاد) می ترسد چون میدانستم است، پس نتیجه باید
بدوشوم باشد. با این بیم است که سام از اخترشناسان از نتیجه این پیوند
می پرسد:

واخترشناسان به او پاسخ میدهند که:

از این دو هنرمند، پیل ژیان بیاید، ببندد بمردی میان (یعنی رستم)

.....

چوبشنید گفتار اخترشناس بخندید و پذیرفت زیشان سپاس
ببخشیدشان بی کران زروسیم چو آرامش آمد بهنگام بیم

و این نه تنها سام است که آرایش می یابد، بلکه از آمیزش این دو پد (از همان دو گوهر متضاد ضاکی و فریدونی)، بزرگترین نمود و تجسم وجهه "آرایش" که رستم با شپدید می آید. از آمیختن و پیوستن و مهرورزی—دن دو پاداست که آرایش پیدا می یابد. این آمیزش و مهر و هومینوف و انگرامینو (بهمن و اهریمن) است که پدید آورنده آرایش است. این آمیختن که ترو مهتر در جشن، این آمیختن دد و دام با هم پیش کیومرث است که آرایش را پدید می آورد.

مهر و پیوست و آمیزش از داد هست که پدید آورنده آرایش است. از پیوند دود، رودا به و زال هست که نگهبان ایران و بخشنده حاکمیت و آرایش در ایران به وجود می آید.

رنگ و آرایش (اهریمن) با پیدایش در همان داستان کیومرث، با کشتن سیامک نخستین مهر و پیوست را (میان کیومرث و سیامک) نابود می سازد و بنا بود ساختن مهر، آرایش را از بین می برد. نابود شدن مهر، نابود شدن آرایش است که پیش کیومرث، پیش انسان بود. اهریمن در رابطه با کیومرث و ابلیس در رابطه با ضاک، در آغاز همین مهر میان پدر و فرزند را نابود می سازد و بنا بود ساختن مهر و پیوند و آمیختن، از جهان، آرایش را می گیرد. بنا بر این برای ایجاد آرایش، باید از سر، مهر را به جهان بازگردانید. از این روی کار با اهریمن یا با اژدها یا با آژور شک (که مهر و پیوند با هم بودن و انجمن بودن و جشن را از هم پاره می کنند) برای بازگردانیدن مهر است. با مهر است که میتوان دست اهریمن را بست. با مهر است که میتوان بررنگ و آژیر شد.

با آمیختن است که میتوان بر "پاره کننده پیوندها" چیره شد. پهلوان باید از روی "مهر به مردم" پیکار کند، برای پیدایش مهر و پیوند میان مردم پیکار کند تا دست بدی را ببندد. از این رو سینه دخت زن مهراب کابلی به سام می گوید:

بزرگان ز تو دانش آموختند بتو تیره گیتی برافروختند
به مهر تو شد بسته دست بدی بگرفت گشادی ره ای—زدی
وقتی کاه و درها ما و را ز زندانی است و ایران جایگاه تاخت و تاز ترک
و تازی میشود و اژدهای هرج و مرج و سختی و تنگی برای ایران حکومت میکند
فرستاد باید یکی پر خرد بنزدیک رستم، چو اندر خورد

یکی موبدی رفت وپیمودراه   برپوردستان ، یل کینه خواه
 بگفت آن کجا دیده بودوشنید   از آن ، رستم شیردل بردمید
 ببارید از دیدگان آب زرد   دلش گشت پرتاب و ، جان پرزرد
 چنین داد پاسخ که من با سپاه   میان بسته ام جنگ را کینه خواه

....

دریغست ایران که ویران شود   کنام پلنگان و شیران شود
 کنون جای سختی و جای بلاست   نشستن گه تیز چنگ اژدها ست
 کنون چاره ای باید انداختن   دل خویش از رنج پرداختن
 رستم از مهر به ایران و مردم   جانش پرا ز درد میشود می گرید و ایرانی را که
 در شرف رونخواهی کاوس دچا رویرانی   و تنگی و تاخت و تا زیگان و
 بلاو سختی شده است از جنگ اژدها بیرون می آورد .

کسی آرا می می آورد که اضا دواختلافات را به هم می آمیزد و می پیوندد .
 نیروی پیوند دادن و آمیختن میان اضا دارا دارد . ددودا م را به هم پیوند
 می دهد . پیش کیومرث ، پیش هراسانی میتوانند اضا دبا هم پیوند بیابند .
 انسان ، نیروی پیوند دادن میان اضا دارا را در و این نیروی پیوند دهی
 میان پادهاست که به احق حاکمیت میدهد . انسان ، کدخدای جهان است
 چون سرچشمه مهر است . میان آرا می ددودا م ، نزدیک کیومرث و شادی و مهر
 کیومرث با فرزندش سیامک پیوند ذاتی هست . مهر و شادی ، چهره آرا می است .
 همانطور که ددودا م (اضا د جهان و زندگی) نزد انسان می آرا مندها م طور
 انسان در پیوندش با آفریده خود (با آنچه از او پیدایش می یابد) که پیوند
 مهری است ، می آرا مد .

انسان از آنچه از او پیدایش می یابد ، شاد میشود و به آن مهر می ورزد . انسان
 از گفتر و کردار و اندیشه خود ، شاد میشود و نسبت به آن مهر می ورزد . فرزند ،
 فرزندگی یا فرجان است . گفتر و کردار و اندیشه ، فرجان انسانی است .
 انسان ، فرجانش را دوست میدارد . انسان در آ میختن ددودا م ، آ میختن اضا د
 جهان با هم ، گفتر و کردار و اندیشه خود (خردنیک = بهمن) را می نماید و این
 فرّا و ست و به آن مهر می ورزد .

در شاهنامه، دوشخص هستند یا چهره دوا ایده متضاد؟

رستم وکاوس در شاهنامه، شخصیت‌های تاریخی یا شخصیت‌های انسانی در واقعیت اجتماعی نیستند. رستم، چهره و نماینده ایده "آرامش" هست که از خدای "آرامتی = بزرگ مادر" انتزاع یافته است، وکاوس، چهره و نماینده ایده "بی اندازه خواهی" است. بی اندازه خواهی، حالت حسی بیش خواهی است. بیش خواهی (انگرا مینو) وقتی انگیزنده آرامتی است، مثبت است ولی وقتی به اوج بی اندازه خواهی رسید، اژدها میشود و جان خودزائی اش را آسیب میزند.

ضمیر مردم ایران به این دوا ایده، درد و فردا ستانی، چهره داده اند و این دوشخص، نماینده (مظهر) این دوا ایده شده اند.

ایده آرامش، همان ایده "اندازه" نیز می باشد، چون آرامش، پیوند دادن و حرکت مختلف با هم است. در رنگ و شتاب، آهستگی و تیزی، انگرا مینو و هومینوبا هم می آمیزند و یک وحدت تشکیل میدهند. چنانچه رستم به عنوان

تجسم ایده آرامش، نتیجه پیوند اصل ضحاک (مادرش رودابه) و اصل فریدونی است.

اساساً "کلمه" اندازه "معنای اصلی اش" با هم تاختن و هم-تازی است. اندازه، با

هم دیدن و با هم جنبیدن است. اندازه آمیختگی و پیوند دو گونه جنبش می باشد.

انسان آرام، کسی است که در رنگ و شتاب را در سوا ثق خود و در همه امور زندگی

و اجتماعی با هم می آمیزد و یگانگی میدهد. رستم، چهره (در فارسی کهن

مساوی با ذات است) این اندازه یعنی چهره آرامش است. آرامتی، مادر

خدای، تجسم یعنی چهره نخستین این صفت بوده است. آرامتی، پیوند

انگرا مینو و هومینو است. همین ویژگی بنیادی سپس در داستان آفرینش

زرتشتی به کیومرث نسبت داده شده است و با این ویژگی است که در آغاز

شاهنامه دودام را (یعنی قوای متضاد طبیعت و اجتماع را) با هم پیوند

و طبعاً "آرامش میدهد، و در این آرامش دادن، به جهان" اندازه میدهد. و

در داستان های پهلوی، رستم چهره آرامش و اندازه می گردد. رستم در

بسیاری از جاهای شاهنامه دارای ویژگی آرامتی، مادر خدای است. از جمله

ببر بیا نش چیزی جز پوست حیوانی نیست که در زبان انگلیسی هنوز پیور

و در زبان آلمانی بپیر خوانده میشود و سگ آبی است. سگ آبی، حیوانیست

با طلاقى كه بستگى به مادر خداى دارد .

و هميشه رستم اين ببر را در هفت خوانش (هفت چشمه) پوشيده است و خفتن در
كنا رچشمه در هفت خوان، هميشه تا نيداين نسبت است . همچنين حضور سيمرغ
هم در هنگا مزائيده شدن او و هم در برترين خطر زندگى او در بر خورد بـ
اسفنديار، بيان همين منسوب بودن او به مادر خدا هست ، چون سيمرغ، همين
مادر خدا هست . و اين ويژگى آرا مش رستم به تفصيل هنگا مى كه فرستاده
كاوس نزد رستم او را براى جنگ با سهراب فرا مى خواند ، وصف مى گسرد . در
براى فرمان كاوس كه از رستم ، شتاب مى خواهد و از خطر مى هراسد ، او نه بر
طبق فرمان بلكه بر طبق منطق آرا مش رفتار مى كند . و در اينجا نمودار مى شود
كه تا فرمان انطباق بر آرا مش و اندازه ندارد ، پذيرفته نمى شود . هميشه
محدوده اعتبار و ارزش فرمان ، اندازه و آرا مش است . در براى ايدۀ آرا مش و
اندازه كه در شاهنا مه در رستم ، چهره به خود گرفته است ، كاوس قرار دار دكه
تجسم ايدۀ بى اندازه خواهى است . و چهره دادن به اين دوايدۀ ، درد و شخص ،
زائيدۀ از ضمير مردم ايران است و ايدۀ آلهاى مردم ايران را در زمينه
اجتماع و حكومت و سياست بازمى تابد . حكومت و حاكم كه چهره خواست
(تصميم گيرى و اراده) هستند فقط هنگا مى حقانيت دارند كه تابع "اندازه"
باشند و قدرتشان از آرا مش و اندازه سرچشمه بگيرد و حقوق و نظام سياست
استوار بر اندازه باشد .

همان طور كه رستم ، چهره خالص آرا مش و اندازه (دو حركت مختلف ولى هم آهنگ)
است ، كاوس ، چهره خالص شتاب و براى نكيختگى و بى اندازه گى است . بى اندازه
خواهى درد و ويژگى مشخص مى گردد ديكي كثر خواهى است . اين كثر در سه
گونه خواست كاوس نمودار مى گردد . در آغاز خواست كاوس براى جنگ با ديوان
مازندران كه به شكست و سارت خود و سپاه ايران مى كشد و خواست دومش جنگ
باها و ران كه سبب سارت خود و پيدايش حكومت اژدها براى ايران مى گردد
و خواست سومش رفتن به آسمان است . ويژگى ديگر بى اندازه خواهى ،
بى اندازه گى دريك خواست است كه در خواست رفتن به آسمان ، چهره به خود
ميگيرد . چنانكه در مورد جمشيد نيز "بى اندازه گى خواست " در همان "خواست
پرواز به آسمان" عبارت مى يابد .

بدين ترتيب كاوس اين دو گونه ويژگى بى اندازه خواهى را دارد .
مادر جهان خود "جفت ايدۀ هاى متضاد با هم "ديگرى را براى درك زندگى

فردی واجتماعی کنارهم و برابرهم میگذاریم. جابه‌جا شدن این "جفت ایده‌های متضاد با هم" با "جفت دیگر ایده‌های متضاد با هم" شان دگرگونیهای ژرف زندگانی اجتماعی و سیاسی و دینی و فکری است، که اکنون از وارد شدن به این بحث می‌پرهیزیم. مثلاً "ما امروزه" ایده‌آلیست "را در برابر واقعیت پرست" قرار میدهیم.

در جوامع دینی مسیحی و اسلامی تا به حال انسان روحانی را در مقابل انسان شهوانی (انسانی که پای بندارضاء حواس جسمانی است) و انسان دنیوی قرار میدهند. یکی مظهر ایده "روح" است و دیگری تجسم دنیا و جسم و حس (بستگی به دنیا، که در شهوت‌های مالی و جنسی و قدرت عبارت به خود میگیرند) میباشد. یک مسیحی یا مسلمان میکوشد که اشخاص، تقلیل به چهره‌های خالص روح یا جسم، بیا بندها چهره خالص روح یا جسم باشند و طبعاً آنکس که تجسم و مظهر روح و ایمان و آخرت نبود، چهره و مظهر خالص جسمانیات و کفر و دنیا میشود.

با این کوشش‌ها، دانسته یا نادانسته، شخصیت واقعی انسان را در مظهر یک ایده ساختن، منتفی میسازیم یا انسان‌های واقعی را زیر فشار و جبر قرار میدهیم که با دست خود، شخصیت واقعی خود را منتفی و محو سازند. ما جهان خود را با معیار قرار دادن این "جفت اضداد" (و کوشش به تقلیل دادن شخصیت‌های واقعی به تجسم دادن به یکی از این اضداد) می‌فهمیم و میکوشیم تغییر بدهیم.

در جامعه دینی (اسلامی و مسیحی) این تلاش برای شناختن افراد در همین تقلیل دادن آنها به روحانی و دنیوی (شهوانی) است. ایرانیانی که داستانهای آفرینش و پهلوانی را آفریدند، برای نشان دادن تضاد جسم و روح (شهوت پرستی در مقابل آخرت پرستی و تأمین سعادت آن جهان - سی و روح) معیار زندگانی فردی واجتماعی نبود، بلکه جفت اضداد دنیای زندگی، همان آرایش (به اندازه بودن = نیروی پیوند دادن تضاد فردی واجتماعی با هم) و بی‌اندازه‌خواهی بود، و این جفت ضد، حتی با پیدایش مفهوم روح و اهورا مزدا در آئین زرتشتی، استوار به جای ماند و آئین زرتشتی موفق به جابه‌جا کردن تضاد روح و جسم به جای تضاد آرایش و بی‌اندازه‌خواهی نشد. از این رو نیز کلمه "آز" که معنای "بی‌اندازه‌خواهی" داشت، غیر از حرص مالی و شهوت جنسی و شکمی و شهوت قدرت است.

درحالی که با چیرگی جفت اضداد روح و جسم در اذهان، و پارگی روح از جسم به سرعت "شهوت‌هایی که انسان را به جسم و حس و دنیا پای بند میسازند" بزرگترین گناه میشوند و شهوت جنسی که بیش از همه شهوت‌های انسان را به جسم و حس دنیا پای بند می‌کند، با مفهوم روح و "مطروذیت هرگونه بستگی به اصل جسم" پیدایش می‌یابد و این شهوت جنسی، پیش از پیدایش ایدیه روح وجود نداشته است.

رابطه مرد با زن، بدون استیلای مفهوم روح، تقلیل به شهوت جنسی نمی‌یابد. اسلام و مسیحیت با خود شهوت جنسی و شهوت مالی و شهوت قدرت را آوردند چون مفهوم "بستگی به دنیا" از مفهوم "بستگی به آخرت" جدا ساختند و ارزش ناچیز به آن دادند.

اضداد آرامش و بی‌اندازه‌خواهی، همان قدر که می‌توانند شامل جسم باشند می‌توانند شامل روان و روح نیز باشند. روح نیز می‌تواند "بی‌اندازه" خواه باشد. در چنین اضدادی، سائقه جنسی یا سائقه مالی (مالکیت) و قدرت، به خودی خود، منفی و شوم و بد نیست، بلکه "بی‌اندازه‌خواهی آنها" بدیاه‌گناه است. انسان در این جهان در زندگی، دنبال دسته‌بندی پدیده‌ها زیرا اصل روح و اصل جسم نمی‌رود بلکه دنبال دسته‌بندی پدیده‌ها زیرا اصل اندازه (آرامش) و بی‌اندازه‌می‌رود.

برای انسان آنچه‌ی خوب و به‌وَنیک است که آرام است و در اندازه هست. از این رو مفهوم اللّٰه و یا اهورا مزدا که بایی نهایت (چه در راه‌اشان، چه در وجودشان) کار دارند با انسان را بطن اندازه‌ای ندارد. برعکس مفهوم "خدا"، در همین رابطه اندازه با انسان قرار دارد. خدا، بهترین نمونه انسان است. پهلوان، بهترین نمونه انسان است. بی‌اندازه بودن اللّٰه یا اهورا مزدا یا یهوه، سبب متناقض بودن آنها با انسان میشود. از این رو از هم پاره میشوند. خدا و انسان با هم اندازه‌اند. همین‌طور ایده‌آل، تا تجسم بی‌نهایت در هر رویه‌ایست در تناقض با وجود انسان قرار دارد. خواستن ایده‌آل، نفی مفهوم اندازه است. پیوند میان خواستن و توانستن (جستن جان) از هم پاره میشود.

از این نظر ایده‌آل آرامش که "هم‌گامی حرکت‌های متضاد درونی و بیرونی با هم" است "با مفهوم آزادی که بی‌اندازه‌خواهی و کثرت‌خواهی است، متناقض است. چون "آزادی" برای انسان آرام، به‌عنوان "بی‌اندازه‌شدن خواست"

تلقى میشود. از این دیده‌است که آرزوی پهلوان‌ها و انسانهای شاهنامه آزادی نیست، چون کلمه آزادی، خیلی نزدیک به مفهوم "بی‌اندازه‌خواهی" است. فقط یک انسان آرام است که حق دارد و میتواند آزاد باشد، چون او در توانائی اندازه‌بودنش، در آزادی، می‌خواهد، ولی هیچگاه بی‌اندازه نمی‌خواهد. این است که مفهوم آزادی، صفت آرامتی و سیمرغ و مادر است و از این رونیز هست که "زادن"، یا "آزادی" متلازم است.

آزادی، ویژگی و چهره آرامش یعنی اندازه‌است. آزادی که ویژگی آرامش و اندازه‌بودن نیست، اساساً "شرّاست"، چون آزادی مساوی با بی‌اندازه‌خواهی میشود. از این دیدا یزدهم نمی‌توانست آزاد باشد. "ایزدِ مشیتی" مانند الله و یهوه از چنین دیدگاهی، شرّناخته میشود. خواستن به اندازه (خواستن طبق داد، طبق قانون، طبق اصل، طبق حقیقت ....) خواستی است که پرورنده و بارور سازنده‌جان است و همان ایده آرامش است.

"بیش از اندازه‌خواهی" در کائوس به عنوان ایده "حاکم و مقتدر و رئیس و بالاخره حکومت" همیشه به ورطه بی‌اندازه‌خواهی نزدیک است. حاکم و رهبر و شاه و رئیس در اثر "جنبش خواست به سوی بی‌اندازگی" (که ازدها خوانده میشود) همیشه در خطر است و همیشه احتمال سرنگون ساختن ملت در تنگنا و بحران را دارد، از این لحاظ در پیوندی که با قطب "آرامش" باید حفظ کند، میتواند قدرت خود را نگه‌دارد و پایداری را زده، وگرنه همیشه این قدرت، به خودی خود در اثر همان ماهیت خواست (اراده) ناپایداری است. از طرفی در حاکمیت و تمرکز قدرت خطر بی‌اندازه‌شدن خواست رفع ناشدنی است و بدین علت اصل و ایده آرامش و اندازه (که رستم باشد) هیچگاه میل به تصرف قدرت و قبول حاکمیت و سلطنت ندارد. مقام و زمان قدرت و حکومت، تجسم "برترین ارزش مردم" نیست، چون در خطر لغزیدن و فرو افتادن در ورطه بی‌اندازه‌خواهی و بدی و تنگنا و آزار رسانی است. و ارونه آن ارزش، این سیمرغ است که خود را با همه‌جان‌ها می‌آمیزد (رجوع به کتاب در جستجوی سیمرغ شود) و در همه مردم هست، و تجسم برترین ارزش می‌باشد که در رستم، چهره خود را در یک فرد می‌یابد. رستم، چهره ویژگی اندازه و آرامش مردم است. هراسانی، آرامتی است. هراسانی، مادر است، ولی مادر نه به معنائی که ما می‌گوییم.

برای آئین مادری، مادر، جان خود را هست. با عمومی ساختن این مفهوم

مادری به هرانسانی که در ایده کیومرث (انسان جهان) هست، هرانسانی ویژگی خودزائی یعنی مادری را دارد. و این ویژگی، از آن زن نیست. این ویژگی به همه انسان ها و به هرجائی تعمیم داده شده است. سیمرغ با همه جانها آمیخته است. هرجائی، ما در و ما یه و بن و یا تخم است. رستم هم از "تخم" روئیده است و تهمتن (تخم-تن) است.

هرجائی، ما در است. مادر، تجسم زندگی به عنوان اصل است. از این نظر هست که کلمه "زیبا"، عمومیت و کلیت دارد. زیبا (زی + با) چیز است که دارای جان و زندگی است. آنچه که جان دارد، زیباست. در مادر، بهیچوجه ویژگی "جنسیت زن به عنوان ارضاء کننده شهوت جنسی" تجربه نمیشود. زن، فقط از دید مادری دیده میشود. زن، تجسم زندگی است از این روزیباست. "زن، به عنوان وجودی که شهوت جنسی را ارضاء میکند" مفهومیست که با ادیان ما نند مسیحیت و اسلام که روح را از جسم جدا میسازند، پیدایش می یابد. زن به عنوان "برانگیزنده شهوت جسمانی" و فریبنده مرد به شهوت، همیشه با ایده روح کار دارد.

هرچند بی اندازه خواهی، اژدها ست و قدرت بی اندازه دارد ولی آرامش و اندازه است که نیرومند است و این نیرو هست که همیشه براژدها، پیروز میشود. کاس با همه بی اندازه خواهیهایش و برا قدرتش درها ما و ران و ما زدن را شکست میخورد ولی این رستم با نیروی آرامش و اندازه اش هست که از هفت خوان میگذرد و کاس و سپاهایران را نجات میدهد و بر دیوان ما زدن را شکست میدهد. درست به آنچه کاس "میخواهد" ولی نمیرسد ولی رستم "نمی خواهد" و میرسد. اندازه، برترین نیرو هست که همیشه در پایان پیروز میشود. رستم، چون تجسم ایده اندازه است، همیشه پیروز میشود. اندازه، شکستناپذیر است. ملت که جمع کیومرثها و رستم ها هستند چون تجسم اندازه اند، شکستناپذیر است. و علت پیروزی رستم بر سهراب، آنست که سهراب مرد آرامش و اندازه نیست و شیوه پیوند دادن درنگ و شتاب رانمی داند و نه تنها برای خودش بلکه برای پدرش، رستم نیز "بی اندازه گی" را می خواهد و دنبال میکند.

و درست پیش از شافتن به نبرد با سهراب همین آرامش، همین نیروی اندازه را در برابری اندازه خواهی کاس و در برابری اندازه خواهی سهراب نشان میدهد. و همین رستم است که در هفت خوان، براژدها پیروز میشود. اندازه بر بی اندازه

(اژدها) درهمه اشکالش چیرگی می یابد .

این یال و کوپال و گرز رستم نیست که پیروزی استثناء ناپذیرا و را مسلم میکند بلکه همین آرا مشا و یعنی همان "اندازه بودن" است که شکست ناپذیر است . بنا براین انسان ایده آلی در شاهنامه ، انسان روحانی یا انسان موء من به خدا یا حقیقتی یا ایدئولوژی یا انسان واقع بین یا انسان ایده آلیست یا انسانی که افروخته از یک غایت است (آنچه را در عرفان ، مردم میخواهند) نمی باشد بلکه انسان آرام است ، انسانی که در درونش امیا لوافکا رو احساسات و عواطف با شتاب و با درنگ خود را با هم هم آهنگ میسازد ، انسانی که در بیرون درجا معه و درجهان همه جنبشهای متضاد را با هم می آمیزد هم خشمگین میشود و هم مهربان و دلی میتواند هر دوی آنها را در یک وحدتی ، پیوند دهد . انسان آرام و انسان اندازه به هیچوجه انسان میانهر نیست . انسان آرام و انسان اندازه ، ایده آلی هست کاملاً متفاوت با انسان میانهر و ، که زندگانی اش کاملاً "یکنواخت و ملالت آور است .

در این جا با یداعای این که رستم و کاس ، مظاهر دو ایده هستند اندکی تصحیح کردیم آنکه به تحول ایده که به تدریج خالصترو ناب تر میشود توجه داشت . با آنکه "ایده" به طور جداگانه در یک شخص ، چهره می یابد ، ولی هنوز "احساس در بریدگی از دیگری" و یا "احساس نیاز به پیوستگی به دیگری" به عنوان تجسم ایده مقابل و متضادش در او زنده و فعال است . انگرامینو در شکل "بی اندازه خواهی اش" که حالت حدی "بیش از اندازه خواهی" است از و هومینو ، به شکل آره شدگی از همدیگر ، در کاس و در برابر رستم ، نمودار میشود . همان طور که جمشید (یما) در اوچ خوانندگی اش (پرواز به آسمان) به دونیمه از هم آره میشود ، ولی آره شدن یک جان زنده ، یک وحدت زنده (مشی و مشیان ، یما و یما ، سیمرغ و دوفرزندش) درست ، احساس نیاز به پیوند به همدیگر آن دونیمه را تشدید میکند . این است که کاس و رستم ، با آنکه چهره های دوا ایده انتزاعی آرا مش و بی اندازه خواهی هستند ولی "پیوند یما ئی" نیز با هم دارند .

هنوز ایده آل یما ئی بودن ، جمشید بودن (یما و یما با هم بودن) ، مشی و مشیان به شکل یک گیاه به هم رسته بودن ، تخم خود را بودن ، آرا متی بودن ، کیومرث (جمع گیاه و مرت بودن ، هم تولیدکننده و هم زاینده بودن) بودن ، سیمرغ بودن ، مایه خود را بودن (کیش و کوه) در هر دو (هم کاس و هم رستم) زنده است .

هنوز انگرا مینو (ا هریمن) و وهومینو که در ایده شدن، کا ملا" میل به پاک شدن و ناب شدن مطلق دارند، و طبعاً" هرنا پاکی را از خود طرد میکنند (ایده دیگر و برابر خود را به عنوان متناقض با موجودیت خود، کا ملا" از خود طرد میکنند. هر ایده ای در خود با یدکا ملا" پاک و ناب باشد، بنا بر این پاکی و نابی بر اصل مطرودیت و ارتداد مطلق دیگری از خود قرار دارد، چنانکه در آموزه زرتشت اهورا مزدا که سپنتا مینوی سابق بود به کلی انگرا مینو یعنی اهریمن را از خود طرد و رد میکند تا کا ملا" ناب و پاک باشد)، یاد "پیوند یمایی بودن خود را با همدیگر دارند. این ایده به هم رستگی و یگانگی مشی و مشیان در یک گیاه" همیشه ایده آل فرهنگی و انسانی و سیاسی ایرانی باقی میماند. هنوز رستم و کاوس علی رغم آنکه چهره دو ایده متضادند، متمم همدیگر بودن را نا آگاهان و آگاهان هبودا نه با تلخی درد درمی یابند و همین رابطه میان حاکم (یا رهبر و شاه و حکومت) با ملت، ایده سیاسی میشود. در پیدایش "ایده پاک و ناب"، اصل مطرودیت به آخرین حد، در نهایت قساوت، تحقق می یابد. یعنی در یک ایده، و طبعاً" در یک شخص که تجسم این ایده است، ایده متناقض (یا صفت متناقض) نمی تواند بوده باشد. این است که با پیدایش و افزایش "ایده"، همیشه یک ایده، ایده متناقض را معین و ترو چشمگیر ترو مقتدر تر میسازد. با پیدایش ایده "آرامش و اندازه" است که ایده های بی اندازه گی پیدایش می یابد. مثلاً با آمدن ایده روح، ایده جسم (شهوة جنسی و دنیا پرستی و شهوت مالکیت و شهوت قدرت و شهوت حسی) معین و ترو چشمگیر ترو "ایده ها گونه و دیو آسا" میشود.

مثلاً با آمدن ایده "ایده آلیسم"، واقعیت پرست و منفعت پرست و فرصت طلب معین و ترو چشمگیر ترو مقتدر تر میشود و با غیر معمولی در اجتماع و فرهنگ سیاست پیدا میکند. با شناختن "دو جریان بهم پیوسته در واقعیت زندگی" در معرفت، که در جدا ساختن دو ایده انتزاعی متضاد از همدیگر میسر میگردد، آن دو جریان و دو پدیده زندگی، نه تنها بهتر و دقیق تر شناخته میشوند، بلکه "دو از هم رانده شدن و از هم بریده شدن که نتیجه معرفت است"، شدید تر و مقتدر تر و از ده ها گونه میگردند و حالت طبیعی خود را نسبت به هم دیگر از دست میدهند.

در فرهنگی که "روح"، ایده اساسی میگردد، در اثر همین ارتقاء و اعتلاء ارزش روح (با شناخت ایده روح) مطرودیت جسم و ارتداد شهوت (که بستگی به آنچه

جسمانی است باشد: شهوت جنسی، شهوت ملکی، شهوت قدرت (درست برعکس انتظارش، سبب تشدید و تقویت شهوات جسمانی در همه اشکال نامبرده میگردد و اساساً "شهوت جسمانی را بی نهایت تحریک و تشدید میکند و انسان با آمدن مفهوم روح، بمعنای واقعی، شهوانی در همه جهات میگردد. همانطور در فرهنگی که ایده آلیسم (بالا بودن ارزش ایده آل و غایت و کمال) معیار زندگی فردی و اجتماعی گشت، و در اثر همان مطرودیت واقعیت، درست برعکس انتظارش، جامعه را واقعیت پرست و فرصت طلب میکند. ایده آلیسم اخلاقی، جامعه را ماتریالیسم اخلاقی میسازد (ایده آلیسم معرفتی با ایده آلیسم اخلاقی با هم فرق دارند. همانطور که ماتریالیسم معرفتی با ماتریالیسم اخلاقی با هم فرق دارند). هرایده و ایده آلی، میل به ناب شدن و انتزاعی شدن (تجريد) دارد و طبعاً "بر اصل مطرودیت و ارتداد آنچه در خود برضادین ناب بودن یا ناب شدنست، استوار است. ایده و ایده آل، طرد و رد و تبعید میکنند. و طرد ایده دیگر (مثلاً "تن یا واقعیت یا خود دوستی ...") و طرد انسان دیگر بعنوان تجسم آن ایده، تنها به تبعید واره شدن و قطع شدن و نابود شدن نمی انجامد، بلکه سبب تقویت و ازدها شدن آنچه مطرود میگردد. بستگی به جسم و دنیا و حس در اثر همین مطرودیت و ارتداد، ازدها میشود، نفی خودپرستی، سبب ایجاد خودپرستی و الله سازی از خود میگردد. بنا بر این نباید این دوا ایده که در معرفت از هم منتزع واره شده اند در واقعیت و زندگی نیز از هم آره و بریده گردند و به طرد و رد "قسمتی ز واقعیت و زندگی بیانجامد، این دوا ایده باید با زدن واقعیت و زندگی "در یک وحدتی پیوندیابند و یا انسان باید نیروی پیوند دادن آنها را به هم داشته باشد. این پیوندانگره مینو با و هو مینو در یک یگانگی به وسیله انسان است که مسئله تناقض (پاد روی) بی اندازه خواهی و آرامش را حل میکند و درست این موقعی ممکن است که "خواست"، فقط نقش انگیزندگی "آرامش" را به عهده بگیرد. فرمان، انگیزه با شده معین سازنده. در اطاعت، جامعه و انسان، معین نميگردد. حاکم و حکومت فقط در خواستشان (در تصمیم گیریها و فرمانشان) فقط مردم را می انگیزند ولی معین نمی سازند و فقط به "جویندگی ملت"، امکان خودجوشی و خودزائی میدهند. فرمان فقط انگیزختن برای "خودانگیختن ملت" است.

جهان، فقط انگیزه است

اندیشه نیک (به)، اندیشه آرام است. نیک اندیشی، آرام اندیشی است.

بهمن (وهومینو)، آرامتی است. انسان وهومینوئی (بهمنی)، انسان با آرامش است. انسان آرام (با آرامش) در رویا روئی با همه دردها و سختی‌ها با جهان خارج با رویدادها و موقعیت‌های گوناگون با بحران‌ها و تنگی‌ها و خطرهای آنها را فقط به شکل "انگیزنده پیدایش در خود و از خود" درمی‌یابد. همه چیزها و رویدادها و خطرهای آنها را فقط به عنوان انگیزنده، بارور می‌سازند. حتی خواسته‌ها و هیجانات و التها با ت و سوا ت و خود و برای او جز انگیزه پیدایش بیش نیستند. برای انسان آرام، هیچ چیزی، جز انگیزنده نیست. هیچ قدرت، هیچ وجودی (از دره‌ها چیز تا خدا)، هیچ حقیقتی وجود ندارد که بیش‌تر از انگیزه به پیدایش باشد. جهان و تاریخ برای انسان آرام (انسان وهومینوئی، انسان نیک اندیش) فقط انگیزه است نه علت و نه خواسته معین سازنده.

انسان خواهنده (انسانی که ما هیتش با خواسته معین می‌شود، انسانی که برترین ارزش اخلاقی و وجودی اش، خواستن است) درد، جهان خارج و واقعیت و یا هر رویدادی را فقط به عنوان معین سازنده، مجبور سازنده، مقاوم و مانع، یا آنچه را به جنگ و دشمنی می‌طلبید درمی‌یابد. برای انسان آرام (انسان کیومرثی) هیچ چیزی در خارج (عوامل خارجی، روابط خارجی، اتفاقات، واقعیت‌ها) علت نیست و نمی‌تواند علت باشد.

حتی آنچه در درون او هست و روی می‌دهد، فقط برای او انگیزنده است. این است که انگرامینو (اهریمن) برای او چیزی جز "انگیزش به پیدایش" نیست. خواسته‌ها و مستی‌ها و عواطف و احساسات شدید، همه را به پیدایش و آفرینش می‌انگیزند. همه دردها و سختی‌ها و تصادفات و مرگ، انگیزه خودزائی او هستند. بدینسان هیچ چیزی شرنیست. چیزی شرمیشود که "بخواهد خودزائی را از او بگیرد" یعنی بخواهد او را معین سازد، بخواهد علت گفتار و کردار و اندیشیدن (منیدن) او بشود. هر چه که بخواهد او را معین سازد، جان او را می‌آزارد. انسان کیومرثی، انسان دیگر را، یک عامل خارجی یا یک واقعیت و ضرورت خارجی یا جامعه و طبقه و ملت و امت را به عنوان علت، به عنوان "قدرت معین سازنده خود"، به عنوان خواسته معین سازنده خود "نفسی" میکند. دیگری و قدرت دیگر، عمل و گفتار و تفکر او را معین نمی‌سازد. کنش او، و کنش در برابر عمل دیگری نیست. او پیش از آنکه در مقابل آن عمل، آن آسیب، عملی بکند، درنگ میکند. درنگ کردن، درست همین مرحله

به " خودزائی بازگشتن " است و باز " خودزاشدن " است . هر عملی و گفتاری و فکری پس از اثرش دیدن آن عمل که انسان را گرفتار و اسیر عکس العملی خاص و معین شده میکند ، باید دوباره از خود بپاشد . در عکس العمل (واکنش) ، انسان ، عمل و فکر و گفتش متاثر و تابع و محکوم و معین ساخته از عمل یا فکریا گفته دیگری است . شتاب و تندى و تیزی در عمل و گفت و اندیشه ، همه نشان " گرفتاری عمل و فکر و احساس و گفت دیگری شدن " است حالا یمن دیگری چه یک فرد دیگریا رویداد خارجی یا یک واقعیت دیگریا شد .

حتی یک خطر و بحران و تنگی در واکنش شتاب آمیز ، ما را معین میسازد ، اعمال و افکار و اقوال ما اسیر آن خطر و بحران و تنگنا (اسیر آن اژدها) است . ولی در همین درنگ و آهستگی و آزارش ، آن عامل خطرناک و تهدیدکننده خارجی یا آن التهاب و هیجان و خشم درونی ، تقلیل و تبدیل به انگیزه میشود و حالت علی و معین سازندگی و مجبور سازندگی از آن گرفته میشود . انسان " عملی انتقامی " انجام نمی دهد . انتقام همیشه واکنش است . انسان آرام از " عمل و گفت و اندیشه و واکنشی و بازتابیده " متنازع می ورزد و نمی گذارد که اعمال و افکار و اقوال او احساساتش ، فقط واکنشی و بازتابی باشند و انطباق با اراده دیگری یا با عمل دیگری داشته باشند .

چه سوگواری و چه بزم (و چه رفتن به نخجیر) هر دو برای ایجاد این درنگ ، این فاصله گرفتن است . این است که هفت خوان رستم با رفتن رستم به نخجیر شروع میشود . مردی که عازم نجات کاه و سپاه ایران است در آغا زبشکار می رود و سپس در کنایه چشمه می خوابد ، یعنی بزرگترین اقدام با درنگ ، شروع میشود . از ضربه آن رویداد یا تهدید خارجی ، انسان به عکس العمل کشیده یا رانده میشود و در این کشانیده یا رانده شدن انسان خود را گم میکند ، خود را از دست میدهد . این است که در نخستین رویداد داستان شاهنامه که اهریمن سیاه را با چنگ و اژدها می کشد ،

چو آگاه شد از مرگ فرزند شاه ز تیمار گیتی بپروشد سیاه
فرود آمد از تخت و یله کنان بناخن تنش گوشت پاره کنان
دور خار پر خون و دل سوگوار دژم کرده برخویشتن روزگار
سپه سربسز زار و گریان شدند بر آن آتش سوگ بریان شدند
بدین سان " نشستند سالی چنین سوگوار " . کیومرث بلافاصله در مقابل
اهریمن عکس العمل نشان نمی دهد . سوگواری برای همن درنگ ، برای

بدست آوردن همان آرا مش نخستین است که اهریمن با ورودش به صحنه به هم زده است. شاهنا مه این ویژگی آرا مش را در مقابل بزرگترین خطر هـا و تنگنا ها و تهدیدها در داستان رستم و سهراب به تفصیل بیان میکند. سیامک در برابر تهدید اهریمن و کردار بدخواه اوبه "جوش برمی آید". کاس از شنیدن تاخت و تاز سهراب و پیدایش برآشفتگی او را فرامی گیرد و در میان بیم و خشم به این سوآن سومی افتد. عمل و رفتار رستم، عمل و رفتار و هو مینوئی، عمل و رفتار سیمرغی است. رفتار شمر و شازیقین و حاکمیت جان خود زایش هست. عمل و رفتار کاس، عمل و رفتار انگرا مینوئی است که استحاله به "خواست بی اندازه" یافته است.

کاس در همه اقدامات بزرگش از "خواست بی اندازه اش" معین ساخته میشود. چه رفتن به ما زندران، چه ماجرای ها ما و رانش، چه با لخره پرواز به آسمان، همه یک سلسله پی در پی از "بیش از اندازه خواهی ها" است. حکومت و حاکم "مرکز خواستی" است که همیشه "میل به بی اندازه خواهی" میکند و کاس در برابر رستم، نماد این خواست هست. خواستی که در حاکم جا معده یا در حکومت جا معده تجسم می یابد (کاس) انگرا مینو در شکل انگیزنده اش نیست و مردم و جا معده را به پیدایش و آفرینش نمی انگیزد بلکه از نقش انگیزانندگی اش پافرا ترمی نهد و بیش از اندازه میشود و می خواهد جا معده و ملت را معین سازد و همه سختی ها و بلاها و تنگنا های ملت ایران در اثر همین "بی نهایت خواهی های حاکم و حکومت آن" پدید می آید.

وقتی کاس پس از پیروزی رستم در ها ما و ران و نجات کاس از زندان، نا مه ای به افراسیاب می نویسد:

که ایران بپرداز و سستی مجوی
 ترا شهر توران پسندست خود
 فزونی مجوی ارشدی بی نیاز
 ترا که تری کار کردن نکوست
 ندانی که ایران نشست من است
 آنگاه افراسیاب پاسخ دندان شکنی به کاس میدهد و این "بی اندازه خواهی" را به او یادآوری میکند

چو این نامه برخواند افراسیاب
 فرستاد پاسخ که این گفتگوی
 سرش گشت پر کین و دل پر شتاب
 نزیدد جز از مردم زشت خوی

ترا گرسزا بودی ایران همان نیازت نبودی بهما ما و ران
همه بلایا و سختی ها و تنگی های ایران نتیجه فزونخواهی و بی اندازه خواهی
و "خواست معین سا زنده "حکومت و حاکم اوست که کاوس بهترین تجسم آن
در شاهنا مه است .

و وقتی کاوس دست از این "بی اندازه خواهیها" می کشد پس از آنکه رستم
او را از گرفتاریهای آن بی اندازه خواهی ها نجات میدهد با آخره بابازگشت
به "اندازه جوئی" و عمل و رفتار و اندیشه و هومینوئی اش

بیامد سوی پارس کاوس کی جها نی بشادی نوا فکند پی
بیا راست تخت و بگسترد داد بشادی و خوردن در اندر گشاد
جهانی پرازداد شد یکسره همی روی برگاشت ، گرگ از بره
زبس گنج و زیبائی و فرهی پری مردم و دیو ، گشتش رهی
در انسان آرام (کیومرث) یقین به خودش هست ، چون او خود زاهست . کیومرث
و سیمرغ خود زاهستند ، و تا یقین به خودش هست ، نه ترس از دیگری و از اتفاقات
و خطر ها و تهدید ها دارد نه ترس از خودش دارد . ترس از جهان ، ترس از رویدادها ،
ترس از طبیعت ، جدانا پذیر از "ترس از خود" هست . انسان ، هنگا می از
رویداد های خارجی ، از جهان و طبیعت ، از قدرت خارجی ، از درد و مرگ
میترسد که "یقین به خود زائی خود" ندارد . انسان و هومینوئی ، انسان
آرام (کیومرث) بیم ندارد . بیم ، متلازم با "انسان خواهنده" است .

وقتی گودرز پس از توهین کاوس (ودرا شرخشم و بیم و آشفتگی اش) به رستم ،
میگوید دوباره دل رستم را بدست آورد ، رستم به او می گوید که
بدو گفت اگر بیم دارد دللم نخواهم بتن ، جان از او بگسلم
اگر دلم بیم داشت ، چنین دلی را در تنم نمی خواستم .

رویداد خارجی ، انسان خود زار را ، زاینده و آفریننده میکند و همیشه رویداد
خارجی ، هر چه هم بزرگ و موثر و خطرناک هم باشد ، فقط انگیزه با روری او میماند
و اهمیتیش از "انگیزه" پیدا نمی کند . رویداد خارجی ، هنگامی بیم انگیز
میشود که او "نیروی با روری و خود زائی" را از دست داده باشد . او دیگر از
خود زائی اش ، از جان خود زایش مطمئن نیست . این احساس عقیم بودن او
در برابر "رویداد یا قدرت خارجی یا تهدید خارجی و خطر" است که او را بیمناک
میسازد . طبیعت یا پدیده های طبیعت برای انسان خود زار (انسان آرام)
بیم انگیز نیست . او از طبیعت نمی ترسد . او از خود (از شهوات و الهیات

وسوایق و هیجانات خود، از جسم خود) نمی ترسد، چون همه این ها، انگیزه برای خودزائی او هستند. حتی ددودام یعنی طبیعت وحشی، پیش کیومرث، آرامش می یابد. نه اینکه او زدها (طبیعت وحشی، از خشم و سواایق شدید خود) بترسد و نا آرام بشود، بلکه این ددها هستند که "نزداد و" جستجوی آرامش میکنند.

آرامش، نتیجه آمیزش انگرا مینوبا و هومینو (ا هریمین در شکل انگیزانندگی اش با بهمن) است. خواستن، با جستن بهم می آمیزند و خواستن، جستن را بارور و آفریننده می سازد. ولی وقتی انگرا مینو، خواست معین سازنده (آز و رشگ) بشود، خواستن، دیگر با جستن بهم نمی آمیزد و خواستن، انطباق خود را با جهان، با طبیعت با "بود به طور کلی" از دست میدهد. و چون "خواستن" در این جا برترین ارزش اخلاقی و وجودی انسان می گردد، بنا براین — خواستن، تقدم بر "وجود" و "جهان و طبیعت" می یابد، و با این تقدم است که "ترس از خود" و "ترس از جهان" پیدایش می یابد.

عدم انطباق "خواستن" انسان با وجود (جهان، طبیعت و واقعیت) سبب پیدایش ترس میشود. با تقدم خواست بر وجود، مسئله این میشود که "وجود" و "واقعیت" و "طبیعت" و "جان" باید تابع خواستن و مشتق از خواستن باشند تا انسان ترس را از دست بدهد. تا دنیا و طبیعت و رویدادها (سیر تاریخی) تابع خواستی نباشند، ما می ترسیم، حالا این خواست هر چه و از هر که باشد فرقی ندارد، چه خواست من باشد، چه خواست جامعه من باشد، چه خواست طبقه و ملت من باشد، چه خواست خدای من باشد. ولی همین "عدم انطباق خواست او با وجود" هست که با پدید آوردن ترس در او، پرشی را در او و برای او طرح میکنند تا به حال با آن روبرو نشده است. برای او، "بودن" باید از "خواستن" سرچشمه بگیرد (انسان آرام، با چنین پرشی روبرو نمی شود چون برای انسان آرام، هیچ خواستی، معین سازنده نیست، بلکه انگیزاننده است و وجود و جان، خواستنی نیست بلکه جستن است. چنانکه کیومرث در آغاز بلندی می جوید، رویش و شگفتگی جان را می جوید). انسانی که خواستن برایش برترین ارزش وجودی و اخلاقی میشود به خود می گوید که چرا کسی از تو نپرسیده است که آیا میخواستی، به جهان، به وجود بیا ای نه؟

وجود من تا تابع خواست من نیست، ارزش ندارد و بیهوده است. اینکه گفته میشود که وجود انسان باید هدفی و غایتی و معنائی داشته باشد، این سخن، گفته

میشود که وجود انسان باید تابع "خواستنی" باشد، باید از خواستی معین شود. حیف از به وجود آمدن به دنیا آید که از مادر زائیده بودیم: یعنی اگر از خواست من می پرسیدند و این خواست من هست که باید موجودیت مراد در دنیا معین سازد، می گفتم نه. آیا می خواهی موجود باشی؟ آیا می خواهی در این جا معیاشی؟ آیا آنچه به وجود می آید، روی می دهد، من می خواهم یا ما می خواهیم؟

پاسخ به این پرسش برای انسان خواهنده، ضروری است. او نمی تواند بدون این پاسخ زندگی کند. آنچه اتفاق می افتد باید آنرا خدای مابخواهد یا رهبر ما بخواهد یا بالاخره ما خود بخواهیم. وهنگامی که میان این خواست با اتفاق، فاصله و شکاف و تفاوت هست، ما "می ترسیم".

بنابراین با "خواست معین سازنده و خواست بیش از اندازه و بی اندازه" است که ترس پیدا می یابد. این اهریمن (رشد و آرز، فرو نخواهی) است که از کیومرث می ترسد.

ترس نخستین در شاهنامه، ترس "خواستن از وجودیاجان" است، ترس اهریمن از کیومرث است. انسانی که بی نهایت می خواهد و خواستی نهایت دارد، بی نهایت نیز می ترسد. انسان آزمند و فزونخواه است که بیم دارد. انسان بی رشد و بی آرز، ترس ندارد. این کاسه این حاکم و حکومت است که در اثر تمرکز قدرت در خود و بیش از اندازه خواهی اش علیرغم قهرورزی و پرخاشگری و حالت تهاجمش، در درون بیمناک است. کسی پرخاشگر است که می ترسد.

تا "خواستن" از حد، انگیزانندگی انسان و جان به آفرینندگی نمی گذرد، نه بیم از خود هست و نه بیم و وحشت از رویدادها و تنگناها و بحرانها و جهان و طبیعت. این ادعا که انسان در اثر رسیدن از قدرتهای طبیعت، بمفهوم یا تصویر خدایان کشیده شد، سخنی خام است، چون پیدایش "خواستن" در انسان به عنوان "برترین عامل و ارزش زندگی"، پدیده دوره های بعدی تحولات انسانی است. با تحول "خواست انگیزنده" به "خواست معین سازنده" است که مفهوم کنونی ما از اهریمن، یا به عبارت بهتر مفهوم که زرتشت از اهریمن داشت، پدید می آید.

عمل و اندیشه و گفتار دیگری، درد و عذاب خارجی، اتفاقات و تماذفات، ضروریات و خطرهای انسان آزار ما به عمل و اندیشیدن و گفتن "می خواند"

ولی محتویات عمل و اندیشه و گفتار او، از دیگری یا از آن اتفاقات و تصادفات و دردها و عذابها و ضروریات و خطرهای، معین ساخته نمی شود، بلکه این محتویات، نتیجه خودزائی خود انسان آرام است. هر انسانسی در گوهش، کیومرث است. همه مردم جهان، کیومرثند. ملت ایران، همه کیومرثند. رستم، کیومرث دردوره پهلوانی است.

رستم، تجسم و چهره ملت ایران است. و این ویژگی آرامش است که او را سرچشمه حاکمیت یعنی تاج بخشی میکند. آرامش و جویندگی مردم در برابر "بی اندازه و بیش از اندازه خواهی حاکم و حکومت" قرار می گیرد. پاددهی و پادروی (دیا لکتیک) این دو، سبب پیدایش یا ویرانی ملت میگردد.

همانطور این دو پاد (و هومینو و انگرا مینو) در هر کسی یا پاد و هستند یا پادده. مردم، همیشه و هومینو (بهمن = خرد و منش نیک، آرامش جستن) هستند و حاکم و حکومت و رهبر، انگرا مینوست که به سهولت از "حالت انگیزندگی ملت" به حالت "معین سازندگی" تزلزل دارد و "خواست بی نهایت" را می خواهد بر ملت تحمیل کند و همه تیره بختی ها را برای ملت فراهم میسازد. حکومت و حاکم فقط حقانیت به قدرتی که ملت به آنها میدهد، دارند، تا هنگامی که "انگیزنده پیدایش برای ملت" هستند، ولی هنگامی که از حالت انگیزندگی برای ملت خارج شد، فرس و حقانیتش را به حاکمیت از دست میدهد.

هنگامی میان آنها (مردم و حکومت) پاددهشی هست، بهم می آمیزند و جستن از خواستن به آفرینش و پیدایش انگیزته میشود. و با این دهش پادها به هم است، که آرامش وجود دارد.

عمل و اندیشه و گفتار انسان دیگر، دردهای خارجی و عینی، اتفاقات و تصادفات و ضروریات، انسان آرام را به عمل کردن و اندیشیدن و گفتن و احساس کردن "می خواند"، ولی محتویات این عمل و اندیشه و گفتار انسان آرام، از آن اتفاقات و تصادفات و دردها و گفته ها و اندیشه ها معین ساخته نمیشود.

انسان آرام به "زائیدن"، در یک انگیزه، خوانده میشود، نه آنکه در این خواندن، محتویات پیدایش و زایش او، فرزندان او و محصول او، معین ساخته شود، یا آنکه این انگیزختن و خواندن، زایش و آفرینش و پیدایش را یک عمل اجباری سازد. زائیدن و خودزایی بودن جان، کار خودش (خویشکاری) است. "زادن" همان "آزادی" است. کسیکه "می آفریند"، "آزاد" است. آزاد کسی هست که در اثر ویژگی خودزایی اش و آرامشش، می زاید، می آفریند.

برای همین خاطراست که کلمه "آزادی" همان کلمه "زادن" است. زاینده، آزاداست. وزاینده، آنچه را می آفریند نیز آزادمی آفریند. زاده، تابع و محکوم زاینده نمی شود. زاده، "مخلوق" نیست. آفریدگان، خلق نیستند. خلق، محکوم و تابع است. به کار بردن کلمه خلق برای مردم، نه تنها بزرگترین توهین و تحقیر به مردم است، بلکه نفی و سلب آزادی و حاکمیت از آنهاست.

مردم، زاده اند، از این رو آزادند آنها نه مخلوق اند و نه خلقند. زن، جان، زندگی، انسان آرام و زاینده و آفریننده با زادن، درک آزادی میکند، نه به معنای آنکه از بار آفریده خود، آزاد میشود بلکه به معنای آنکه "به آنچه می زاید، آزادی میدهد و را آزاد میکند". محصول زاینده، خودزا میشود، همال و برابرزا ییده میشود. پیشینیان برتر از فرزندان نیستند. "آنچه بوده است" بر "آنچه می آید" حکومت نمی کند. محصول و تولید آزاد، به خودی خود آزاد است. آفریده برابر با آفریننده هست. جان آرام، خودزا هست و خودزائی، جریان و تسلسل آزادی هست. واگیزه (انگرا مینو) جریان آزاد زایش را تبدیل به یک عمل اجباری و ضروری و معلولی نمی سازد. رابطه زاینده با زاده، هیچگاه رابطه حاکمیت خالق با مخلوق نمی شود. حاکم با "خواست بی اندازه اش"، می خواهد مردم را مخلوق و محکوم و تابع خود سازد. الله و یهوه می خواهند با خواست بی نهایتشان، مردم و جهان را مخلوق و محکوم و تابع خود سازند.

این است که پیوند آزادی میان انسان و جهان با الله و یهوه وجود ندارد بلکه پیوند حاکمیت و تابعیت میان آنها موجود است. برای ایجاد پیوند آزادی با انسان، زائیده بشود نه آنکه خلق بشود. این است که کلمه "آزادی"، پیوند انفکاک ناپذیر با مفهوم "زادن" داشته است و هنوز نیز دارد. تا انسان زاینده و آفریننده نشود، عملش و گفتارش و اندیشه اش آزاد نیست و پیوند آزادی با مردم ندارد. بدون خودزائی و یقین از خودزائی که سرچشمه آرامش است، آزادی نیست. انسان بنی، انسان تخمی، انسان خودزا، انسان زاینده، انسان آرام هست که آزاد است. آزادی، گسته می است. گسته می و گشایش تخم و بن می باشد. نیروی زائیدن و آزادی با همند. تا ملت خودزا نشود، آزاد نمی شود. و مفهوم مخلوقیت و خلق بودن و ایمان به خالق، از او حق به خودزائی را می گیرد و خواهر می شمارد. با یقین از این خودزائی است

که هیچ چیزی، انسان را معین نمی سازد. و همه چیزها (اتفاقات، دردها و اعمال دیگران و روابط) را منحصر به عنوان "انگیزه پیدایش و زایش خود" درمی یابد.

جهان، فقط انگیزه است نه علت.

ولی انگیزه (انگزه مینو) می خواهد، خود را اعتلا به "ضرورت" بدهد. با اعتلا انگیزه به ضرورت هست، که آن را مشا از بین می رود. این ایمان، پیدایش می یابد که بی انگیزه، نمی توان آفرید. انگیزه، همه چیز است. نه تنها انگیزه، برای آفرینندگی ضرورت دارد بلکه به خودی خود اصل آفرینش و پیدایش است.

"خواستی" که در بیشتر از انداز شده اش، انسان را به آفرینش و جستن می انگیزد می خواهد خود را "اصل و تمامیت آفرینش" کند. از "خواستن" است که همه چیز خلق می شود. ولی انسان آرام (جان آرام، آرام بود) بر ضد این اعتلا یافتن انگیزه به "اصل آفرینش" یا به عبارت بهتر به "اصل خلقت" است. برای انسان آرام، "هر چیزی"، از خطر گرفته تا اتفاقات عادی می تواند انگیزه پیدایش او بشود.

او نیاز به "انگیزه خاص و ممتازی" ندارد. فقط یک چیز و رویدادنا درواستثنائی و منحصر به فرد و ممتاز و مخصوصی نیست که ویژگی "انگیزانندگی" را دارد. "به پیدایش انگیزه شدن در برابر یک انگیزه بسیارنا درو ممتاز و ویژه ای"، بیان کاهش نیروی پیدایشی است. هنگامی که نیروی پیدایش درجهان کاسته شد، در برابر هر اتفاق و تصادف و عملی و گفتاری و اندیشه ای و وجودی، نمی تواند به پیدایش انگیزه شود.

انسان در اغلب برخوردها، سترون و نا ز باقی میماند. فقط از عامل ویژه یا عوامل ویژه ایست که انگیزه می شود و بدون آن عوامل یا مسائل و افکار و ایدئولوژیها یا اتفاقات و اعمال، زاینده نیست. او نیاز به "یک چیز هیجان انگیز و برتر بنده ای" دارد تا او را به زاینندگی بیانگیزد. او تابع "انگیزه مخصوص و ممتازی" شده است. الهام شعراء و وحی انبیاء و آمدن جبرئیل و روح القدس و تجربه قداست (برخورد موسی به بوت و روشن و سوزان) همه تابع و محکوم "انگیزه مخصوص و نا درو ممتازی" هستند. آفرینندگی، نیاز به انگیزه خاص و بسیارنا درو ممتازی دارد که گاه به گاه و نا گهان و نا بهنگام، در موقعی که انسان نمی داند ولی همیشه در انتظارش نشسته است، می آید.

انسان درانتظارش می نشیند و دنیا ز به آن انگیزه دارد ولی این انگیزه ، ناگهان و نا به هنگام و در یک گاه خاص (در زمان و مکان خاص ولی نامعینی) می آید. این است که این انگیزه خاص ، او را مست می کند به و حالتی غیر عادی دست میدهد که با اشتیاق و بی صبری درانتظارش دقیقه شماری کرده است و در اختیارش نبوده است. آمدن این گاه و انگیزه ، وراء اختیار است .
 الهام شعراء و وحی انبیاء و واردات عرفاء ، تجربه چنین انگیزه آفرینشی نادر و ممتاز و اختصاصی است . از این رو هست که همه با حالات غیر عادی (مستی و هیجان و بی خودی و لرزه و خشیت و جذب و هیبت و تجربه قداست) همراه هست .
 در این هنگام است که انگیزه (الهام و وحی) ، آقا و صاحب و قدرت مند اصلی میشود . این انگیزه است که بر چنین افرادی حکم فرماست و صاحب اختیار آنهاست .
 از این رونیز همیشه الهام و وحی و واردات به قدرت ما وراء الطبیعی و الهی نسبت داده میشود و خود را تسلیم به این الهام و وحی و واردات یا این قدرت مافوق میکنند . خود را تسلیم یک خواست برتر ، یک خواهنده برتر می یابند .
 خواست ، هنوز "انگیزه" است ولی انگیزه ، در مقابل جستن و آرامش و زائیدن ، اصل شده است . انگیزه ، همه چیز شده است .

انسان آرام (انسان کیومرثی، رستم) و ارونه این "همه چیز شدن و همه چیز ساختن انگیزه" رفتار میکند . در "درنگ" و "آهستگی" و "بزم" و "سوگنشتن" و "نخجیر" (۱) در آغاز تهدید و ضرورت و عذاب و درد خارجی و عینی را تحوّل به انگیزه خارجی میدهد (۲) و سپس همین انگیزه خارجی را تحوّل به انگیزه درونی ، به خود انگیزی میدهد و عینی بودن و بیرون سو بودن انگیزه خارجی را نفی و طرد میکند . انسان آرام ، از خود انگیزی و خود آ میزیست که به خود زائی میرسد . درنگ و شتاب ، انگیزش و آرامش در خود او ، در جان و از جان خود او به هم می آمیزند .

تقلیل و تحوّل درد و عذاب و ضرورت و خطر خارجی به انگیزه خارجی ، کاهش ارزش و اهمیت عوامل خارجی است . ولی الهام و وحی و واردات ، اعتلاء انگیزه خارجی به اصل و مبدا ، به خواست نهائی و برترین است . از این گذشته انسان آرام ، باید خود انگیز باشد ، پس انگیزه خارجی را نیز در انگیزه درونی اش نفی میکند . او از جان خود و در جان خودش هست که انگیزه می شود . این است که انسان آرام مسائلی از قبیل الهام و وحی و واردات غیبی از "خواستی عینی و خارجی" ندارد یا به دنبال قدرتی عینی نیست

که او را بتمای معین سازد .

یکی از ویژگی های سیمرغ، آنست که آموزگار و پروردگار است . می آموزد و می پرورد . این مرغ است که برای جم، دین و معرفت را می آورد، همان طور که این مرغ است که فرّ را می آورد و سپس برای شاهان تاج را می آورد که نماد حاکمیت است . چنانکه کیکاووس در کوه البرز خواب می بیند که از سوی ایران دو باز سپید یکی تاج رخشان بگردا رشید خرامان و نازان رسیدی برم نهادند آن تاج را بر سرزم تهمتن مرشد چوباز سپید رسیدم ز تاج دلیران نویسد رستم همان باز سپید را همان مرغ و به عبارت بهتر همان سیمرغ همان آرامتی است که حاکمیت را آورده است .

زال از سیمرغ، خرد و آوازی می آموزد . با نسبت دادن معرفت و حقیقت به سیمرغ و نقش آموزنده و پرورنده بودنش میتوان ایده (سرا ندیشه) آموزش و پرورش را نزد ایرانیان پیش از زرتشت شناخت . سیمرغ، آرامتی است . آموختن ، انگیزختن است . سیمرغ در آموختن به دیگری، آغاز گرتخمیر (مایه) در دیگری میشود . دیگری را می انگیزد تا او خود، خود انگیز بشود . همان طور که خود سیمرغ که مایه خودزای نخستین هست فقط از خود انگیز است که آفریننده میشود .

این شناخت خود انگیز و خود آموخ و خودزای هست که دانش و هومینوئی هست . کوه که یکی از چهره های خودزا (مایه بودن) بودن است و همان آرامتی است ، جای یافتن همین شناخت و هومینوئی است . به کوه رفتن برای همین خودزا شدن در معرفت است . وقتی کیخسرو از فرنگیس زائیده میشود و پیران او را به کوه میفرستد می گوید :

مداریش اندر میان گـروه بنزد شبانان فرستش بـکـوه
بدان تاندا ندکه من خود کیـم بدیشان سپرده ز بهر چیم
نیا موزدش کس خرد با نژاد نیاید از آن کارو کردارش یـا
ولی کیخسرو در کوه بی میانجی آموزگار و دیگری، گوهر خود را می یابد و میداند که خود کیست و هنرا و مستقیما " پرورده گوهر اوست . در کوه است که انسان فقط از جان و گوهر خود می آموزد . هیچ کس جز طبیعت (کوه خودزا و مایه ای) نباید بیآموزد . در کوه است که گوهر جان پدیدار میشود . در این کوه هنر با نژادش همی گفت راز ، در کوه ، " نماد نژاد و هنر در نهفت " .

کسی را که شبان می پرورد، خردندار دودا مودداست .

کسی را که در گه شبان پرورد چودام و دداست او، چودا در خرد و کیخسرو در کوه بدون پروردگار بر می آید. حتی این شبان نیست که آموزگار اوست. رفتن و جاساختن کیومرث در کوه در آغا زشا هنامه همین "آموزگار خود شدن" و رسیدن به معرفت و هومینوئی است، رسیدن به خرد نیک، خرد آفریننده است. خرد آفریننده که کوه، آرا متی، سیمرغ، انگیزه به خود انگیزی اش میشود. در اوستا در آرت یشت (Art Yašt) خطاب به آشی می آید، پاره ۱۶ پدرتو هورا مزدا است که بزرگترین ایزدها و بهترین ایزدها است، مادرتو، آرا متی مقدس است. در همین پاره است که به آشا می گوید که "برادرهای او سروس و میترا و راشنا هستند". آشا در آغا زیشت، "دختر" اهورا مزدا خوانده میشود. به هر حال در متن های زرتشتی آرا متی، مادر آشا هست. آشا همان آرت و را دوارد (پیشوند ر دیبشت) میا شد کلمه "آرد" در زبانهای اروپائی به شکل order انگلیسی و Ordnum آلمانی و ordre فرانسوی باقی مانده است که هنوز معنای نظم و نظام دارند. در اوستا بیشتر به معنای حقیقت و حق و قانون و راستی و درستی هست و کلمه "آرد" در فارسی که امروزه به معنای بخشش (داد) به کار برده میشود در آلمانی به معنای چرخ بکار برده میشود که نماد "حرکت منظم و نظم" است .

و را در پهلوی به معنای "بهترین هر چیزی" به کار برده میشود، هر چیزی را دش را دارد "در هر نوع چیزی یک چیز به حد بهترین اش"، را د آن چیز است. این کلمه در زبان یونانی همان کلمه آرته هست (Arete) و معنای هنر دارد که در فلسفه و علم پرورش و آموزش و اخلاق محور تفکرات یونانی هاست. و همین کلمه است که در دیالوگهای نخستین افلاطون، سقراط مورد تفکر قرار خود میدهد و غالباً "نا خود آگاه"، مفهوم "حقیقت" به جای آن گذارده میشود. همه تفکرات سقراط و افلاطون درباره فلسفه آموزش به عنوان "جریان ییاد آوردن" یا "جریان زایاندن و مامائی کردن" از پرسش درباره همین کلمه Arete آرته (همان آرت و را دواردا) شروع میشود .

سقراط می پرسد که تا چه اندازه میتوان هنر را به دیگری آموخت یا از دیگری آموخت. و هنر در دیالوگهای دیگر افلاطون (در پروتاگورا و گورجیاس و...) معنای "ب" دارد. و سؤال سقراط بالاخره در تاریخ فلسفه به این کشیده میشود که انسان غیر ممکن است که حقیقتی را که نمیشناسد بجوید و

غیر ممکن است چیزی را بگوید که نمی شناسد .

فعلاً بحث این را که نظم و حقوق و عدالت (اُرد) و حکومت از آرا متسی (از آرا مش) سرچشمه میگیرد و ما در آنست و روشن میسازد که چرا آرا مش ، تاج بخش و سرچشمه حاکمیت و نظام است (و چرا رستم ، تاج بخش است) کنسار می گذاریم ولی با این جمله و ستاین پیوند میان آرا متی و نظم (حکومت و حقوق و عدالت) مشخص میگردد و اینکه آرا مش سرچشمه حکومت و نظم و حقوق و عدالت است نمودار میگردد .

در متن بالایی اوستا در آرت یشت ، اهورا مزدا جای انگرا مینورا گرفته است . انگرا مینو ، پیش از آنکه به شکل اهورا مزدا درآید ، چنانکه دیدیم فقط نقش انگیزنده آرا متی را به آفریدن و پیدایش داشته است . و در دوره بعدی هست که به مثابه " هم آفرین = هم آفریننده " گرفته شده است . این ویژگی آرا مش تنها به رستم داده نمیشود ، یا تنها به کیومرث (که در متون زرتشتی نخستین مرد پنداشته میشود) داده نمیشود بلکه حتی خود اهورا مزدا هم — ویژگی های آرا مش را به خود نسبت میدهد . در واقع همه آرا متی آنرا غصب میکنند .

در دوره پهلوانی ، همه این ویژگی های مادری به پهلوانان و ایزدان مرد نسبت داده میشود . در این متن اوستا که از نقطه نظر مردسالاری ، ولویت به اهورا مزدا داده میشود ، با همه ولوئیتش ، اهورا مزدا نقش خالق ، مانند یهوه و الله پیدا نمی کند . هنوز برای پیدایش حقیقت و نظم و حقوق نیاز به مادر بودن آرا متی دارد . در اوستا با رها گفته میشود که اهورا مزدا هفت امشاسپنت را (همه این امشاسپندان و ویژگی های آرا متی هستند) آفرید و در پاره بالا فروش و میترا و راشنا و رانیزبرادرهای آشا میخواند یعنی آفریده اهورا مزدا هستند . ولی نفر هفتم امشاسپنتان ، خود اهورا مزدا است . این بیان " خود آفرینی " است ، یعنی خودش ، خودش را نیز می آفریند ، یعنی خودش از خودش پیدایش می یابد . در واقع این خود آفرینی ، ویژگی آرا متی است .

آنچه آرا متی می آفریند ، باز خودش هست و عینیت با خودش دارد . آفریده ، عین آفریننده است . در واقع وارونه آنچه این پاره دعوی می کنند ، امشاسپندان و آشا (حقیقت و عدالت و قانون و نظم) و فروش و میترا و راشنا و ، عین آرا متی و آفریده آرا متی هستند . فرزند و پرورده سیمرغ ، سیمرغ است . هراسانی آرا متی است و در جان خود ، انگرا مینوئی دارد . پرورش و آموزش

یا هنر یا حقیقت با ید فقط انگیزه خارجی برای آن باشد که خود انگیزی درونی آغاز شود و با آغاز جنبش درون مایه ای، انگیزه خارجی نفی میگردد. سقراط میخواست "زایاننده حقیقت یا معرفت" دردیگری باشد. تفکر ایرانی از هراسانی میخواهد که "آغازگر تخمیر دردیگری" باشد و این نقش انگیزنده بودن باید در خود انگیز شدن دیگری، فوری قطع گردد و متوقف ساخته شود و منتفی گردد. برای سقراط، حقیقت دردیگری هست، فقط باید آنرا زایانید یا به پیدایش آورد. برای افلاطون، حقیقت دردیگری هست، فقط باید آنرا بیادش آورد.

برای ایرانی، هر کسی باید "انگیزه موقتی تخمیر در و، جنبش درون مایگی در و" باشد. من باید دیگری را به جنبش تخمیری، به جنبش خود مایگی (خود انگیزی و خود آمیزی و خود زائی) بیا انگیزم و این مایه است آموزش و پرورش است. من حق ندارم دیگری را بزیانم، من حق ندارم مای دیگری باشم. من حق ندارم همیشه انگیزنده دیگری بمانم بلکه انگیزنده شدن نباید جای "خود انگیز شدن دیگری" را بگیرد. سقراط، دیگری را با پرسیدن مرتب و منظم و متوالی می انگیزد و دیگری هیچگاه، در پرسش، خود انگیز نمیشود. پرسش واقعی، انگیزتگی به خود در "از خود پرسیدن" است. انسان انگیزتیه میشود تا خود از خود بپرسد و خود مسئولیت پاسخ دادن و پاسخ یافتن به سؤال خود را دارد. مسئولیت یعنی "خود از خود پرسیدن و خود به خود پاسخ دادن".

کسی مسئولیت دارد که از خود می پرسد و به خود پاسخ میدهد. زرتشت در گاتها از اهورا مزدا می پرسد و با این پرسش، از انسان سلسب خود پرسی و خود انگیزی را می کند. همینطور سقراط با دوام و تسلسل پرسشها، نمی گذارد طرف به خود پرسی انگیزتیه شود.

سؤال من وقتی انگیزه است که دیگری را "خود پرس" بکنند و خود زائی همان یافتن پاسخ از خود برای پرسش خود است. هراسانی، کیومرث یا رستم یا همان آرا متی، همان آرا مش است و آرا مش، مادر حقیقت، مادر معرفت، مادر حقوق، مادر نظم و حکومت است. و مادر معنای امروزه ما را ندارد چنانکه خود کلمه مادر بیان همین خود زائی است. مادر همان کلمه مایه و ماده و matter است. مادر، همان بن و تخم، همان مایه خود انگیز و خود زای و خود آمیز هست. این انسانی که مادر حقیقت و معرفت و حقوق و نظم است،

نیاز به گرفتن حقیقت از دیگری ندارد و حتی نیاز به "ما"ی حقیقت و معرفت و حقوق و نظم از خود ندارد. چنین انسانی دنبال یک "دین یا ایدئولوژی یا تئوری یا عقیده‌ای" که محتوی حقیقت باشد نمی‌گردد چون چنین کاری سلب خود را بودن خود از خود است. چنین انسانی دنبال یک "رهبر و معلم حقیقت" نمی‌گردد، چون چنین نیازی، خود زائی را در او و منتفی می‌سازد برای چنین انسان‌هایی نمیتوان نظام و حکومتی ساخت که حقانیتش استوار بر "رهبری به حقیقت" باشد. این رهبر و پیشوا چون حقیقت منحصر به فرد را داردمیتواندومی بآید جا معه و ملت را رهبری کند. چنین دعوی حقانیتی، بزرگترین توهین به انسان است، نفی موجودیت خود زائی جا معه و ملت است. از این رو در هفت خوان رستم در واقع هم کاس و هم رستم و هم سپاه ایران دنبال "چشم و هومینوئی، چشم به اندیش"، "چشمی که با آرامش می‌بیند" میگردند، نه دنبال رهبر و پیشوای حقیقت دان "و نه دنبال خدا که مصدر حقیقت است میگردند. انسان آرام، چشم انداز به بین، چشم جان بین و جان پرور می‌جوید نه حقیقت و حق، نه دین و ایدئولوژی و آموزه‌ای که حاوی حقیقت باشد، نه کسی (رهبر و پیشوا و پیا مبر و مظهر الهی) را که به او تعلیم حقیقت بدهد. او خود با چشم مستقیم در پی یافتن و جستن جان و پرورش زندگی و شکوفائی زندگی است. در خوان هفتم، ملت و حکومت ایران چشم بینا برای جان پروری و زندگی پروری پیدا میکنند. چشمی پیدا میکنند که از "خون جگر" روشن میشود. جگر، سرچشمه خردنیک و جان است. در تفکر پیش از زرتشت جگر و دل، سرچشمه جان و خردنیک (هومینو، آرامتی) بودند نه سرو مغز. مرد دلیر، مردی بود که آکنده و سرشار از جان بود. حقانیت حکومت و حاکم و شاه به فرمانروائی بر پایه حقیقت دانی اش نبود، خواه نا خواه بر پایه آن نیز نمی‌توانست باشد که حکومت و حاکم و شاه، پشتیبان دین یا ایدئولوژی یا عقیده‌ایست که او جد حقیقت است. چنین ادعائی، سلب موجودیت ملت و مردم بود، سلب جان از مردم بود، آزردن جان مردم بود، چون نفی خود زائی از مردم میکرد و با نفی خود زائی از آنها، جان را از آنها میگرفت. با سلب این یقین به خود زائی از مردم است که مردم، احتیاج به حجت حق و رهبر و پیشوا پیدا میکنند چون از این به بعد احتیاج به کسی پیدا میکنند که حقیقت را میدانند یا احتیاج به دین و ایدئولوژی پیدا میکنند که حقیقت در آن موجود هست. در واقع جستجوی انسان، جستجوی رهبر و شاه و

چون ایده جستجو آنست که انسان و مردم "چشم خورشیدگونه" پیدا کنند.

هنگامی که رستم با خون جگر دیوسپید نزد کاوس و یاران می آید

بچشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره، خورشیدگون.
هدف جستجوی انسان، یافتن "چشم خورشیدگونه" است، یعنی چشمی که همه جهان را می بیند همان ده هزار چشمی که در اوستا به میترا نسبت داده میشود، همان چشمی که سیمرغ در چکا دکوه البرز دارد. یافتن چشمی که خود می بیند، چیزیست که انسان می جوید و با چنین چشمی نیاز به کسی یا دینی یا ایدئولوژی یا فلسفه ای ندارد که برای او ببیند یا عا کشا و شود او را در تاریکی راهبرد. او کوری نیست که نیاز به "حقیقت را هبر، دین را هبر، فلسفه را هبر و علم را هبر" داشته باشد. او خودش، چشم را هبر می خواهد. او می خواهد خودش خودش را را هبری کند.

از این روحانیت تحقیر و سوء ظن نسبت به را هنما و را هبر و پیشوا دارد. او چنین احتیاجی را در خود، تحقیر میکند و از آن نفرت دارد. چشم جان باید همانند خود جان، خود را، خود بین باشد یعنی خودش از خودش و با خودش ببیند. پس از پیمودن هفت خوان، آنچه کاوس و سپاهایران می یابند، حقیقتی یا علمی یا معرفتی نیست، بلکه "چشم روشن و انداز جو و جان پرور" است. انسان پس از پیمودن هفت خوان، بیننده میشود نه آنکه "دارای حقیقت کامل یا علم الهی یا علم همه چیز" بشود. در جستن، کاملاً تمام نمیشود. در رسیدن به حقیقت، جستن به پایان نمی رسد. این بر ضد مفهوم جستن است که از جان سرچشمه میگیرد. جستجو، "یک چیز سربسته"، "یک چیز در خود کا مل" نمی جوید که با رسیدن به آن "قرار بگیرد. چنین قراری با مفهوم آراش برابر نیست. آراش، قرار گرفتن و سکونت در حقیقت یا در یک علم کامل و سربسته و پایان یافته و ایمان به آنها نیست. آنکه بی قرار است و مضطرب است در یک چیز بسته، در یک سیستم (دستگاه فکری)، در یک جهان بینی، در یک حقیقت، در یک دین و ایدئولوژی، قرار و سکون می یابد و اضطرابش را از دست میدهد. آنچه سیستم است، بسته است. آنچه حقیقت است، بسته یا سربسته است. آنچه دین و ایدئولوژیست، سربسته است.

سیستم و سربسته بودن (همه چیز را در خود داشتن، جامع همه چیز در خود بودن - الف تا یاء بودن، دایره بودن - کامل بودن، مدینه علم بودن) متضاد است و متناظر هستند.

جان خود را، می جوید و نمی توانی دسته یا سربسته باشی. جان خود را می گشاید، می گسترد (گسته‌هاست، گسترش تخم است). بستن جان در یک دستگاه فکری یا عقیدتی یا علمی، در بند کردن نیروی پیدایشی جان خود را هست. آنکه جان خود را هست، هرگز در پی بستن خود، و دور خود را بیره کشیدن نیست. "ایده‌خاتمیت" برضای ایده‌جان خود را و مفهوم آراش و پیدایش است. این "خواستن در بی نهایت بودنش" هست که گرفتار وحشت و اضطراب و بی‌قراری ابدی می‌شود، و با چنین خواستی، ضرورت ذاتی برای "خاتمیت" ایجاد می‌گردد. او "در آنچه خاتم است" یا "آنچه در او همه چیز ختم می‌شود، اضطرابش زدوده می‌شود.

ایده‌انتزاعی و خواست بی‌نهایت (ایده‌آل که در خود همیشه بی‌نهایت است) نیاز به خاتمیت دارند، تا از "وحشت‌آفرینی مداوم خودکار خود" نجات یابند. از این رو خواست بی‌نهایت است که در اضطراب دائمی‌اش، "حقیقت ختم‌کننده"، "خاتم رسول" آخرین ایدئولوژی را می‌جوید تا در آن قرار یابد. رستم، تازه پس از هفت خوانش، چشمی بیننده می‌یابد که با خرد بهمنی و آرام و فزاینده و بالنده بتواند ببیند و بیافریند. پس از هفت خوان، چشمی گشوده می‌شود، جانی گشوده و باز می‌شود، خردی گشوده می‌شود. چشم گشوده، چهره خردگشوده است. و سیمرغ به زال این "گشودگی خرد" را می‌آموزد، نه اینکه به او یک سیستم فلسفی یا دستگاه دینی بی‌آموزد. آموختن، به‌بهاروری انگیختن است، نه تعلیم و انتقال حقیقت و علم به دیگری دادن. در گشودگی پیدایش و افزایش و آفرینش، "به هدف جستجوی خود میرسد. هدف انسان هفت خوانی، آغاز آفرینش شدن و آغاز بینش شدن است. هدف جستجو، تحول انسان به "جانی گشوده و گشاینده" است.

هدف جستجو، رسیدن به یک چیز بسته نیست، رسیدن به "آنچه یا آنکه ختم می‌کند" نیست. وقتی یک حقیقت یافته شد، وقتی به کمال رسیده شد، حرکت قطع می‌شود، اندیشیدن پایان می‌پذیرد. ایده‌خاتمیت از ایده "انحصاریت" غیرقابل انفکاک است.

"آنچه ختم می‌کند"، "آنچه همه چیزها در او ختم می‌شود"، منحصر به فرد است، واحد است مقصود جستجو در هفت خوان و به‌طور کلی جستجوی جان انسانی، رسیدن به یک "وجود ختم‌کننده"، به یک شخص ختم‌کننده، رسیدن به یک نقطه نهائی، به یک علم و حقیقت و معرفت ختم‌کننده نیست.

مقصد جستجو، رسیدن به اله یا پدر آسمانی یا دیدن چهره (لقاء او) نیست .
مقصد جستجو رسیدن به فطرت نخستین یا وجود یا عشق یا یک حالت نهائی نیست .
مقصد جستجو رسیدن به یک نقطه که کمال و غایت سیرتاریخ یا اخلاق خواننده
میشود نیست .

مقصد جستجو، رسیدن به یک حقیقت منحصر به فرد، به " یک سیستم که همه چیز
را تبیین " میکند، نیست .

مقصد جستجو رسیدن به یک دینی که همه چیز را فرامی گیرد (جامع است)،
به یک فلسفه ای که پاسخ به همه چیز میدهد نیست .
مقصد جستجو، یافتن " آخرین رهبر " یا یافتن " یک منجی از گناهان " نیست،
مقصد جستجو، رسیدن به " آخرین نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی "
نیست .

چون جستجو، جنبشی است از جان خود را و در جان خود را برای خود را ئی جان،
پس نمی تواند مقصدش بر ضد جنبش باشد و همه این مقصدها بر ضد خود را ئی جان
هستند .

انسان جان خود را است و خود را ئی، خود دهنده گی، خود گشائی، خود گستری است
و لبریزی و دهش (دادن) ختم نمیشود. داد، جنبش پاییان پذیر نیست. داد،
با یک تئوری بسته در باره عدالت و نظم و حقوق، ختم نمیشود. دنبال پاییان
در آغاز (فطرت) و پاییان در انجام (غایت و کمال و منتظر موعود) رفتن،
بیان " ایده خاتمیت " است .

" آنچه را که دیگر نمی توان از آن فرا تر رفت "، " آنچه را که نمی توان فرا تر
از آن خواست = ایده آل و غایت و کمال " و " آنچه را که نمی توان فرا تر از آن
اندیشید = دین یا دستگاه فلسفی یا ایدئولوژی "، بیان ایده خاتمیت است
مقصد پیمودن هفت خوان و جستجوی رستمی، هیچکدام از مقاصد بالانیست چون
همه این مقاصد بر ضد خود را ئی و " جنبش درون مایه ای، جان است . مقصد
جستجوی رستم، یافتن " دیده خورشید گونه "، " دیده سیمرغی "، " بینش آرامتی "
یا به عبارت ساده و هومینوئی است و این همان خرد نیک است که در دهان
زرتشت معنائی غلط و منحرف یافت . این چشمی است که خود می بیند و دنیا ز
به رهبرندارد تا " آخرین رهبر خود را بجوید " .

جستجو، با رسیدن به هدفش که " توانائی به خود بینی " است، آغاز گریپیدایش
و آفرینش از خود شدن است . خود بینی معنای خود پرستی و عجب و منفعت پرستی

تنهای خود و بزرگ بینی خود نیست. هدف جستجو، یافتن نقطه آغاز آفرینندگی در خود است.

مسئله اساسی، "چشم آفریننده شدن" است تا خود، بی میانجی یا علیرغم همه میانجی ها (حقیقت ها و دین ها و ایدئولوژی ها) برای پرورش جان انسانها و طبیعت ببیند، نه اینکه بواسطه (با میانجی) یک حقیقت یا یک سیستم فلسفی یا یک ایدئولوژی یا تئوری علمی، ببیننده بشود. " این با واسطه و میانجی دیگری، و چیز دیگر و حقیقت و دستگاه فکریا دین دیدن"، همان کوری و تیره چشمی است. و هومینوا ندیشیدن مستقیم خود در تجربیات مستقیم خود است. گذشتن از هفت خوان برای رسیدن به خردیست که آزاد از همه واسطه ها و حقیقت ها و دین ها و ایدئولوژی ها میتواند ببیند. چنین خردی را بطه مستقیم و بی میانجی با تجربیات خود یافته است، پیوند بی میانجی با جان خود و با جان به طور کلی یافته است. با خون جگر دیده را می شوید یعنی با جان و جان و زندگی پیوند بی میانجی پیدا میکند، دیگر هیچ حقیقتی و دینی و دستگاه ایدئولوژی و فکری و علمی میان چشم او و " جان و زندگی " قرار نمی گیرد.

" خواست بی کرانه"، "خواست بیش از اندازه"، "بی نهایت خواهی" و درک ماهیت انسان با خواستن (انسان موجودیست که می خواهد، ملت و طبقه و جامعه، شخصی است که میخواهد که بیا ن همان حاکمیت ملت و جامعه و طبقه باشد. کسیکه یا جمعی که می خواهد، آگاه بود دارد.

آگاه بود طبقا تی، خواهندگی یک طبقه است تعریف ماهیت یک طبقه بوسیله خواستش هست)، گمشدن انسان و جامعه در بی نهایت است. خواستن همیشه بیشتر خواستن است. خواستن، تسلسل بی نهایت و قطع ناشدن خواستن است. این است که انسان با "بیش از اندازه خواستن" دچار وحشت و اضطراب" بی قراری میشود. برای یافتن قرار با بدین تسلسل یا بی دربی نهایت خواهی را پاره کند و پاره کردن این تسلسل بی نهایت خواهی، با ایده خاتمیت و انحماریت است. خاتمیت و انحماریت، ما را از گمشدن و پخش شدن در بی نهایت خواهان نجات میدهد. وقتی حرکت بی نهایت خواهان و تفکر انتزاعی (بی نهایت اندیشی) ما (ن) روی یک خط است، ایده خاتمیت بما قرار میدهد. وقتی حرکت بی نهایت خواهان به پیرامون است، ایده مرکزیت و انحماریت که همان ایده توحید است، به ما قرار میدهد.

خواستن گرفتن جهان و گستردن خود در جهان، با ایمان به یک نوع توحیدی، به یک نوع مرکزیت و انحصاریتی، قرار می یابد. این دو متلازم هستند. وقتی خواستن و تفکر کربی کرانه شد، بی اندازه شد، حالت آویختگی که همان معلق بودن میان زمین و آسمان باشد به انسان دست می دهد. انسان خود را و آرام، در جان خود استوار است. آراش این یقین به آفرینندگی خود، این بدیهی بودن استواری در جان خود است. این یقین و حاکمیت آرامشی هست. جان در خودش، در جهان هم هست.

جان با خودش، با جهان هم هست. جانی که در خود ریشه و بن دارد، در جهان هم ریشه و بن دارد. ولی پیدایش خواست و فکر کربی کرانه، انسان را وراء و مافوق خودش و طبیعت و جهان قرار می دهد، و انسان ناگهان خود را "آویخته و معلق میان زمین و آسمان" می یابد. و با وحشت و بیم از این آویختگی می کوشد با چیزی که تجسم خاتمیت و انحصاریت یا توحید "است خود را نجات بدهد تا قرار بیاورد. انسان در این گونه قرار یافتن ورستگاری، هیچ وقت به خود زائش، به جاننش با زخمی گردد، بلکه در نفی خود و جان خود در برابر "آن چیزی یا آن کسی که تجسم و یا نما د خاتمیت و توحید است" قرار می یابد. این است که "یافتن قرائد در یک رهبر ختم کننده و توحیدی" یا "یافتن قرائد در یک حقیقت ختم کننده و توحیدی، در یک دین یا ایدئولوژی یا تئوری علمی" با آراش در خود زائش و با یافتن چشم خورشید گونه فرق دارد. یافتن یک هدف غائی یا ایده آل یا کمال غائی تاریخی یا وجودی و اخلاقی، یا یافتن یک شخص خواهنده (حاکم و رهبر و شاه) که به تنهایی همه چیز را حقیقت را میداند و تصمیم میگیرد، بیان ایده خاتمیت و انحصاریت یا توحید است. با یافتن یک رهبر و خواهنده (اراده کننده) و اندیشنده که بجای انسان و برای انسان بیندیشد و بخواهد، این وحشت و اضطراب و بیم از آویختگی و کمبودگی در جهان و در بی نهایت را تا نبود میسازند.

آرامتی، بزرگ مادر، انسان آرام، کیومرث، بیان انسانی است که این "وحشت و بیم از آویخته بودن همیشگی" و این آویختگی را و پدید نمی آید. تبدیل انسان آرام به انسان خواهنده (انسانی که ما هیتش با خواستن معین ساخته میشود) ایجاب پیدایش انسانی را میکند که یا احتیاج به رهبر ختم کننده و انحصاری و توحیدی دارد و یا احتیاج به آموزه و عقیده ای دارد که تجسم ایده خاتمیت و انحصاریت باشد. انسانی پیدایش می یابد که احتیاج

به حقیقت مطلق (ایده انحصاری و ختم کننده) دارد .

در حاکم و در حکومت که کاس نما دو تجسم آنست این حالت شدیداً و بیخستگی در اثر خواست بی کرانه نمودار میشود و نتیجه مستقیم این آویختگی از طرفی " بیم و خشم و آشفتگی و بی خردی " است و از طرفی " جهانگیری و تجا و زو پر خاش با زمین و آسمان " است ، اقداماتی که ملت را به تیره روزی و نیستی و فقر و هرج و مرج میکشاند و ایران و ایران میشود و کنام پلنگان و شیران میگردد . و پس از چیرگی بدبختی در اثر این اقدامات آشفته و بی نهایت خواهی حکام و حکومت هاست که فرستاده به رستم میگوید :

دریغست ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
کنون جای سختی و جای بلاست نشستنگه تیز چنگاژدها ست
کنون چاره ای باید انداختن دل خویش از رنج پرداختن
و این انسان کیومرثی ، انسان آرام یعنی رستم است که پس از جستجوی هفت خوانش چشم تیره حاکم و حکومت ایران را ، چشمی که در اثر بی نهایت خواهی اش نمی تواند و واقعیات زندگی را دیگر ببیند ، با خون جگر ، با جان ، با آب زندگی ، یعنی با ارزش برترین را به جان انسانی دادن می شنود تا چشم تیره حاکم و حکومت ایران ، چشم خورشیدگونه بشود ، چشمی بشود که با نگاهش جان را بپرورداند و برویا نند ، یعنی ملت باید چشم حکومت و حاکم باشد تا حکومت حقانیت به حکومت داشته باشد ، رستم که ملت ایران است با شستشوی چشم حکومت از خون جگر ، از جان ، از برتری ارزش جان به هر چیز ، از سربه حکومت ، فرّ یعنی حقانیت به حکومتگری را میدهد ، و حکومتی که چنین چشم خورشیدگونه ای ندارد ، حق به حاکمیت ندارد .

انسان ، مادر نظام و حق هست

چون همه اضا دادن زدا و آرا می یابند

نزد کیومرث و دودام ، یعنی اضا داد (پا دها) آرا می یابند ، نخستین جان ، نخستین انسان ، آرا می است . و آرا می هم مادر حقیقت است و هم مادر حق (حقوق) .

آرا می ، " پیوند دادن اضا داد " ، " پیوند دادن جنبش های مخالف یکدیگر " است ، و آنکه میان اضا داد پیوند می دهد ، یا نزدا و همه اضا داد اجتماعی پیوند

می یا بند (مِت) ، سرچشمه حقوق و نظم و حاکمیت است . نزدیکی مرث ، انسان نخستین ، انسانی که در همه انسان ها است ، همه اضا د طبیعت و اجتماع ، به هم می پیوندند و همبستگی می یا بند .

آرامش ، نیروی پیوند دادن اضا د در جان " است . هیچ چیزی ، با انسان " روبرو " نمی شود ، هیچ چیزی " رویا روی او " ، در مقابل او قرار نمی گیرد و به او برخورد نمی کند بلکه همه " نزد " انسان ، در پیوند یافتن با هم ، می آramند . حتی اضا دی که در درون انسان در جنبش اند (و هومینو و انگرا مینو) ، انسان ، نیروی پیوند دادن آنها را با هم دارد . انسان مادر حقوق و نظم و حکومت است ، چون نیروی پیوند دادن (مهر) اضا د را در خود و در بیرون از خود دارد . هیچ خطری ، هیچ تهدیدی ، هیچ تصادفی ، هیچ پیکاری ، هیچ دردی ، این نیروی خودزای پیوند دهنده را ، یعنی این آرامش را به هم نمی زند . هیچ خواست بی نهایتی ، هیچ رشک و آزی ، هیچ آشفتگی و بیم خارجی ، و تزلزلی در این آرامش نمی اندازد . کسیکه چنین آرامشی دارد ، سرچشمه نظم و حاکمیت است . خطر و پیکا ر و مرگ و رنج و بخت همه به او نزدیک میشوند ولی همیشه دور از او میمانند ، چون " نذا و " ، تبدیل به آرامش میشوند . وقتی سهراب با تحریک افراسیاب به سوی ایران می تازد

سوی مرزایران سپهر ابرانند همی سوخت آباد و چیزی نماند و گزدهم خبر این خطرو تهدید شدید را به کا وس میدهد

بایران و توران چنومردنیست ز گردان کس او را هم آوردنیست
بنام است سهراب ، گرد دلیر نه از دیو پیچده از پیل و شیر

.....

بر آن کوه بخشایش آرد زمین که او اسپراند برو ، روز کی
اگر دم زند شهریاراندرین نیارد سپاه و نسا زد کمین
از ایران همه فرهی رفته گیر جهان از سرتیغش آشفته گیر
زمانه بگیرد ، چو خود زور هست نگیرد کسی دست او را بدست
آنگاه کا وس که نماد " خواست بی انداز " است در بیم و آشفتگی نامه ای به رستم می نویسد که

گزاینده کاری نو آمد به پیش کز اندیشه آن دلم گشت ریش

...

چوناه بخوانی ، بروزو بشب مکن داستان را گشاده دولاب

اگر دسته گل بدستت مبیوی یکی تیزکن مغزوبنمای روی
درکاو س، درحاکم وشاه، آرا مش نیست وهمیشه شتاب می ووزد وشتاب
می خواهد

بگیوانگهی گفت بشتاب زود   عنان تکاوربباید بسود
نباید که چون نزد رستم رسی   بزابل بمانی وگر بغنوی
اگرش رسی، روز را باز گردد   بگویی که تنگ اندر آمدنبرد
وگر نه فرا ز آمد این مرد گردد   بداندیش را خرد نتوان شمرد
از نومه بستدهم اندر شتاب   بر رفت و نکرد ایچ آرام و خواب
شب و روز تا زان چوباد دمان   نه پروای آب و نه اندوه نان
چو نزدیکی زابلستان رسید   خروش طلایه بدستان رسید
پس از آنکه رستم گیور پذیره میشود به او میگوید :

بیا تا کنون سوی ایوان شویم   بشادی سوی کاخ دستان شویم
ببینم تا را ز این کار چیست   همین پهلوان ترک فرخنده کیست
خود و گیو در کاخ خرم شدند   زمانی نشستند و بی غم شدند
دوم باره اش آفرین کرد گیو   که ای پهلوان جهان ، گردنیو
بتوباد افروخته تاج و تخت   که زیبنده تاجی تو ای نیکبخت
مرا شاه کاوس فرمود و گفت   که در زابلستان مبادیت خفت
اگرش رسی، روز را باز گردد   مبادا که تنگ اندر آید نبرد
کنون ای سرافراز با آبروی   به ایران بباید شدن پوی پوی
چنین گفت رستم، کزین باک نیست   که آخر سر انجام جز خاک نیست
هم ای در نشینیم امروز شاد   ز گردان و کاوس نگیریم یاد
بباشیم امروز و دم برزنیم   یکی بر لب خشک نم برزنیم
از آن پس بتا زیم نزدیک شاه   بگردان ایران نمائیم راه
مگر بخت بخشنده بیدار نیست   وگر نه چنین کار دشوار نیست
چو دریا بموج اندر آید ز جای   نداردم ، آتش تیز پای

.....

بمی دست بردند و مستان شدند   زیاد سپهد بدستان شدند
دگر روز شبگیر هم پر خمار   بیا مد تهمتن بیا راست کار
زمستی همان روز با زایستاد   دوم روز رفتن نیامدش یاد
بفرمود رستم بخوالی گران   که اندر زمان آوریدند خوان

چو خوان خورده شد مجلس آراستند می و رود را مشگران خواستند چون آن روز بگذشت، روز دگر سدیگر سحرگه بیاورد می بروز چهارم بر آراست گیو که کاوس تندست و هشیار نیست غمی بود ازین کارودل پرشتاب بزا بلستان گردننگ آوریتم شود شاه ایران بما خشمگین بدو گفت رستم که مندیش ازین بفرمود تا رخسار ازین کنند رستم فرمان شاه را به شتاب و تندى نمی پذیرد و درست و آرونه آن رفتار میکند رستم که تجسم و هو مینو، خرد آرا م و خرد نیک است، آنچه بر ضد خرد نیک است و لو فرمان شاه باشد نمی پذیرد و آنرا نا دیده میگیرد. کاوس، در اثر خواست بی اندازه اش "تندست و هشیار نیست" و از "رای نا پاکش خشمگین میشود و به کین می آید".

و رستم از فرمان شاه که بر ضد خرد آرا م است نمی اندیشد، اعتراض و مقاومت در مقابل حاکم و حکومت، وقتی بر ضد خرد و مهر و داد است جزو بنیاد تفکر سیاسی و اجتماعی ایران است. ملت، تا فرمان تراوش خواست بی اندازه است، نمی پذیرد و در مقابل حکومت و حاکم، اعتراض و مقاومت میکنند و حق به اعتراض و مقاومت دارد.

در مقابل آن آرا مش که خود را با موج دریا مقایسه میکنند و چون امواج عظیم دریا، از خود یقین و در خود احساس حاکمیت در مقابل شعله های آتش دارد، تندى و آشفته گی و بی شرمی و برآشفته گی و خشم و بی تابى کاوس که زاینده "بی اندازه گی خواست اوست" نمودار میشود، و علت تاج بخشی رستم، در این تضاد میان رستم و کاوس روشن و مشخص میگردد.

رستم و گیو: چو رفتند بر دند پیشش نماز بر آشفته و پاسخ نداد ایچ باز شده تند کاوس و چین برجبین شده راست مانند شیر عریین یکی بانگ برزد بگیو از نخست که رستم که باشد، که پیمان من اگر تیغ بودی کنون پیش من سرش کند می چون ترنجی زتن

بگیرش ببر زننده بردار کن
 ز گفتار او گیسو رادل بجست
 بر آشت با گیسو و با پیلتن
 بفرمود پس طوس را شهریار
 خود از جای برخاست کاوس کی
 بشد طوس و دست تهمتن گرفت
 که از پیش کاوس بیرون برد
 تهمتن بر آشت با شهریار
 همه کارت از یکدگر بدتر است
 تو آن ترک را زننده بردار کن
 همه روم و سگسار و ماندان
 همه بنده در پیش رخسار منند
 تو اندر جهان خود ز من زننده ای
 بزد تند، یکدست بردست طوس
 ز بالا نگو آن اندر آمد بسر
 برون شد بخشم، اندر آمد برخش
 چو خشم آورم، شاه کاوس کیست
 مرا زور و فیروزی از داورا است
 زمین بنده و رخسار گاه منست
 سرنیزه و گرز، یار منند
 شب تیره از تیغ رخشان کنم
 که آزاد زادم، نه من بنده ام
 دلیران بشاهی مرا خواستند
 سوی تخت شاهی نکردم نگاه
 اگر من پذیرفتمی تاج و تخت
 رستم در این اشعار هنگامی
 (آرامتی) است، خطر و تهدید، حتی در آخرین شدتش نمیتواند بیش از انگیزه ای
 خارجی به خود انگیزی او و بالاخره خود زائی او گردد ولی کاوس و ارونه او،
 هنگامی خطر و تهدیدی روی میکند، چهره بر تافتگی و بر آشتگی و بیم و
 وحشت و شتاب و بیدادگری و بی مهری و بی خریدیست. خطر و تهدید خارجی، او

و زاونیز مگشای با من سخن
 که بردی برستم بر آن گونه دست
 بدو خیره مانده همه انجمن
 که رو هر دو را زننده بر کن بدار
 برافروخت برسان آتش زنی
 بدو مانده پر خاشجویان شگفت
 مگر کاندرا آن تیز، افسون برد
 که چندین مدار آتش اندر کنار
 ترا شهریار نه اندر خواست
 بر آشوب و بدخواه را خوار کن
 چو مصروع و چو چین و چو ها ماوران
 جگر خسته تیغ و تخش منند
 بکینه چرادل پراکنده ای
 تو گفتی زپیل ژیان یافت کوس
 بتندی برو کرد رستم گذر
 منم گفت: شیرا و زن تاج بخش
 چرا دست یازد بمن طوس کیست
 نه از پادشاه و نه از لشگر است
 نگین تیغ و، مغفر، کلاه منست
 دو باز و دل، شهریار منند
 با وردگه بر سرافشان کنم
 یکی بنده آفریننده ام
 همان گاه و افسر بیا راستند
 نگه داشتم رسم و آئین و راه
 نبودی ترا این بزرگی و بخت
 رستم در این اشعار هنگامی
 (آرامتی) است، خطر و تهدید، حتی در آخرین شدتش نمیتواند بیش از انگیزه ای
 خارجی به خود انگیزی او و بالاخره خود زائی او گردد ولی کاوس و ارونه او،
 هنگامی خطر و تهدیدی روی میکند، چهره بر تافتگی و بر آشتگی و بیم و
 وحشت و شتاب و بیدادگری و بی مهری و بی خریدیست. خطر و تهدید خارجی، او

را بتمای معین میسازد. معلول و محکوم خارج میگردد. برآشتگی و بیم و وحشت و شتاب و بیدادگری و بی مهری و بی خردی، تراوش "خواست بیش از اندازه" است که به سهولت استحاله به "خواست بی نهایت یا خواست بی اندازه" می یابد.

فرمان به کشتن رستم، نشان تارک بی مهری و بیدادگری و بی خریدیست، عمل او هم آهنگ آرامش بوده است ولی فرمان کاوس همه اش از روی برآشتگی و وحشت و شتاب بوده است از این رو پذیرفتنی و درست نیست. آرامشی همان جان خود را، همان جان نخستین، همان مادر نخستین و بالاخره همان کیومرث است. نخستین چیزی که کیومرث، نخستین جان در شاهنامه میکند، بزرگی یا بلندی را می جوید، یعنی شگفتن و پروردن جان را می جوید. جان را می جوید. زندگی، زندگی را "می جوید". وجستن جان، جستن پیوند است. کیومرث پیوند با جان را می جوید و جهان، چهره جان است پس کیومرث که جان نخستین است "پیوند با جهان" را می جوید. جان هراسانی، پیوند با جهان را، پیوند با جانها را می جوید، و پیوستن با جانها و با جهان، آرامش و پرورش است. پیوستن به هراسانی، نزدیک آن جان رفتن و نزد آن جان بوده است.

پیوند، همیشه نزد هم بودن است. در شاهنامه دودام، نزد کیومرث، نزد جان نخستین هستند. نخستین پیوند و گهر پیوندی همین "نزد انسان بودن دودام"، همین "نزدیک انسان بودن دودام"، نزدیک انسان بودن، نزدیک انسان بودن جهان است. انسان و جان در آمیزش (میت): در پیوند یافتن، در مهرورزیدن (با جانها و با جهان)، "هست". بودن و زیستن، آمیختن و پیوند داشتن (همبستگی) یعنی مهرورزیدن است. زیستن و بودن، مهراست، مهر به جانها و مهر به جهان.

پیوند بنیادی انسان (کیومرث) با جهان، دو گونه پیوند است یکی آنکه او جانها و جهان را می پرورد (از او اندر آمد همی پرورش) و دوم آنکه دودام، همه جانها با همه تضاد و اختلافشان نزد او می آرمند. او هم پرورنده است و هم آرمنده.

انسان، آموزگار و پروردگار جانها و جهانست. با انگیزه، همه را به خود انگیزی و خودزائی می خواند و انسان آرمنده جهان است، اضداد و اختلافات را به هم می پیوندد.

اضداد و اختلافات نزدا و نیروی همبستگی و پاددهی پیدا میکنند و داد، همین پیوندیابی است. رابطه دوداد و نزدا و، رابطه پاد دهشی است. انسان، مادر حقوق و نظم اجتماعی است چون مادر "پیوندهای اجتماعی" است.

نیروی آمیزندگی درونی اش، آنچه نزدا و ست به آمیزندگی برمی انگیزد. حقوق همیشه نظم پیوندهای اجتماعی است. و انسان تا جان خود را یعنی جان آرام هست، پیوند دهنده اضداد با هم، آمیزند اضداد با هم است یعنی مادر نظم و حقوق است.

در شاهنامه، دردستان کیومرث از بزرگترین ویژگی های کیومرث این است که او "پرورنده" است. کیومرث، نخستین پرورنده، نخستین پروردگار است. انسان جهان، انسانی که در هر انسانی هست، سرچشمه پرورش است. انسان، پرورنده جان و جهان است. نخستین پیوند و برترین پیوند انسان با جهان، "رابطه پرورش" هست. انسان یا جان، جان پرور است. انسان، برای جان پروری (و طبعاً که جهان، آکنده از جان است) و برای جهان پروریست برترین و نخستین هدف و نقش انسان، پروردن جان در جهان است. انسان چون جان و جهان پرور است حق حاکمیت و حکومت بر جهان دارد. و کیومرث که نخستین انسان و جان است از اینرو شاه و حاکم، خوانده میشود چون حقیق و نیروی جان و جهان پروری دارد. پس حقانیت حکومت در جان پروری و جهان پروری است. آنکه همه جا آنها را می پرورد و آنکه جهان را می پرود، حقانیت به حکومت دارد به همین جهت در شاهنامه دربار کیومرث گفته میشود که "از او اندر آدمی پرورش".

نخستین جان، سرچشمه پرورش جان است. جان، پروردگار جان است. انسان نخستین پروردگار است. انسان، جان را در خود و در دیگری می پرورد. و پروردن جان، پیوند دادن اضداد (پادها) یا آمیزش پادها برای پیدایش و آفرینش ودهش است. از این رو دوداد (پادهای جهان) برای پرورش جان خود، نزدا و میروند. نزدا انسان، هر جانی پرورده میشود.

انسان یک جان خاصی را نمی پرورد بلکه هر چه در آن جان است بدون استثناء می پرورد.

انسان میان جانها تبعیض قائل نمیشود، چه دبا شده دبا موباه همه جا آنها پیوند پرورشی دارد. پرورش، پیوند جوئی و آمیزش جوئی در هر چیزی را

می انگیزد. از این پرورش انسانی، پرورش کیومرشی، آراش می آورد. همه پا دهانزدا و پیوندجو و آمیزنده میشوند و با هم می پیوندند و آفریننده و زاینده میشوند. و این نقش پروردن را به شیوه خاصی انجام میدهد و این شیوه خاصی است که ویژگی "پرورش" و حقوق و حاکمیت و حقیقت را در تفکر ایرانی مشخص میسازد.

کیومرث از راه "تابیدن فرش" هست گه همه جان های متضاد را می پرورد. فرّ، مانند نور "می تابد"، فقط "می بساید"، فقط "می بوسد"، فقط می انگیزد. و همان طور که در داستان تهمورث در شاهنامه این ویژگی روشنتر به عبارت می آید، فرّ با "نوازش گرم" و "آواز نرم"، می تابد، می بساید، می گوید. در هفت خوان، انسان در حاکمیتش "چشم خورشیدگونه" پیدا میکند. دیدن، تابیدن فرّ میشود. دیدن، بوسیدن و بسائیدن برای باور ساختن است. هر انسانی در گفتار و کردار و اندیشه هایش، فرّ به دیگری "می تابد" (گفتار و کردار و اندیشه نیک، فقط گفتار و کردار و اندیشه انگیزنده به خود انگیزی دیگری است نه گفتار و کردار و اندیشه ای که دیگری را معین میسازد و جریان خودزائی را از دیگری حذف میکند) و در این تابیدن فرّ است که جان دیگری را می پرورد. هر انسانی باید در شنیدن گفتار دیگری و در دیدن کردار او از فرّ و بسوده شود و این پرورش است.

بنا بر این نخستین و برترین نقش جان و انسان، پروردن جان است و پروردن جان، پیوند دادن اعضاء برای پیدایش است، چه پیوند اعداد (مینوها) در درون خود، چه میان خود و دیگری به مثابه دوپاد، چه میان دیگران به عنوان پا دهان. و در خودش انگرامین و هو مینو است. پروردن خود، پیوند بار آور این دو مینو، این دوپاد است. و نسبت به دیگری را بطنه دوپاد در دیا نسبت به او انگرامینوست یا نسبت به او و هو مینوست و پیوند دادن با او و خود با دیگری، پروردن خود و دیگریست. همین طور پیوند دادن میان دیگران برای باور کردن همدیگر، پرورش آنهاست.

جان را در دیگران و در جهان باید فقط با تافتن فرّ، پرورد. و کسی که پروردگار "بزرگترین و اوج تجسم اخلاق در ایران سیاهش بود، رستم است. این رستم است که پروردگار و آموزگار سیاهش است نه کاش پدرش. برای آشنائی بیشتر با مفاهیم پرورش و حکومت و حقیقت و مسئله "حقانیت به حکومت" با یاد اندکی گسترده تر به سخنان بالابردا زیم.

انسان نخستین، کیومرث، پروردگار جان و جهان است، نه معلم حقیقت و نه گیرنده حقیقت. قدرتی مافوق، به او تعلیم حقیقت نمی کند یا به او انتقال حقیقت را نمی دهد.

پروردن، همان انگیزتن دیگری، بوسیدن و بسا ئیدن دیگری به خود انگیزی و خودآمیزی و خودزائی اش هست، بی آنکه پروردگار (پرورنده که کیومرث یا هرا نسانی هست) بخواهد یا بکوشد که جان دیگری را معین سازد، بی آنکه بخواهد جریان یا محتوای آنچه در او پیدایش خواهد یافت، معین سازد. پروردگار (کیومرث) در پرورش آزادی را از پرورده، از آموزنده نمی گیرد. حاکم، در پیوند پرورشی، سلب آزادی و استقلال و خودزائی از پرورده و آموزنده، از جان دیگری، از جهان نمی کند. بنا بر این مفهوم "انسان به عنوان نخستین پروردگار" را نباید با "الله" مشتبه ساخت. الله، خالق است، خالق در خلقت، مخلوق را طبق مشیت خود معین می سازد. الله همه علم را دارد، کل علم را دارد، کل حقیقت را از او نزدا و هست. او هست که میتواند حقیقت و علم و معرفت را به دیگری بدهد.

الله، تنها معلم حقیقت است، او هست که میتواند حقیقت و علمی را که تنها مالکش و تنها خالقش هست به دیگری فقط انتقال بدهد. او هست که حقیقت یا علم یا معرفت را در انسان، خلق میکند و میگذارد یا به ودیعه او مانند می دهد. او هست که حقوق و نظم را در انسان به ودیعه میگذارد. حقیقت و حق (حقوق) نتیجه خود انگیزی و خودآمیزی و خودزائی جان و زندگی انسان نیست.

پیوند پرورشی، از کیومرث، از انسان شروع میشود نه از الله، نه از قدرتی فوقانی.

پیوند پرورشی میان پروردگار و پرورده، به هیچوجه "گذاردن حقیقت در دیگری" یا "به ودیعه او مانند گذاری حقیقت در دیگری"، یا "انتقال حقیقت به دیگری" نیست. اینها همه سلب خود انگیزی و خودآمیزی و خودزائی حقیقت و حق در انسان و از انسان است. اینها سلب آزادی از آن است. حقیقت و حق از انسان زاده میشود، از این رونیز هست که او آزاد است. هراسانی دیگری را به زائیدن حقیقت و حق از خودش، می انگیزد و این پرورش است. چنین گونه انگیزتن، تا بیدن فراست، "هر انگیزتنی، تا بش فر نمی باشد. با شناختن تفاوت "تافتن فر" با شیوه "سؤال کردن سقراطی" و شیوه

تذکرا فلاطونی و تذکر قرآنی میتوان عمیق تر ماهیت ایده پرورش و حقانیت به ا کمیت را در این نخستین لایه تفکر ایرانی دریافت .

تذکر ، برای این ایده استوار است که حقیقت در دیگری هست ، حقیقت در فطرتش هست ، فقط با " ترتیب منظم سئوالات " میتوان آنچه را ا و فراموش کرده است ولی در او هست ، به آگا هبودش آورد . روش سقراطی در واقع " جریان تذکریا تجدید حافظه " نبود ، در واقع ا ونمی کوشید با سلسله ای از سئوالات فکری ، آن ایده و سر اندیشه فراموش شده را دوباره به آگا هبود و عقل ما بیاورد . این فکر با ید بیشتر ایده ا فلاطونی باشد . سقراط با سئوال کردن میخواست یک " جریان وجودی ، نه تنها عقلی و حافظه ای " را به جنبش بیاورد و در معرفت و حقیقت و هنر ، هنوز جریان " زائیدن وجودی و جانی " میدید . سئوال نباید تنها ضربه عقلی برای به خاطر آگا هبود آوردن " اندیشه " فراموش شده باشد بلکه سئوال باید ضربه عقلی برای زایمان وجودی و جانی باشد . ولی " تذکر " در قرآن ابعاد دیگری پیدا کرده است . سقراط ، ایمان و خوش بینی به " جنبش عقلی هرانسانی در سئوال کردن " داشت . ولی قرآن نه ا یمن خوش بینی و نه این ایمان به عقل انسانی نه به جریان سئوال کردن را دارد .

با " انداز = ترسانیدن و به وحشت افکندن " و عذاب دادن و تهدید شدیدی کردن است که میتوان فطرت را به آگا هبود انسان آورد . ترسانیدن و عذاب دادن سبب به سطح آمدن و ظا هر شدن فطرتش میشود . این جهل و کفر و فساد انسانی نسبت به فطرتش ، نسبت به حقیقتی یا حق (میثاقی) که در او اله گذاشته (اما نت) با ید بر طرف ساخته شود . عذاب دادن و به وحشت انگیزتن و تهدید به مجازاتهای بسیار سهمگین ، قدرت و فعالیت حافظه را بسیج میکند . تذکر قرآنی بر راهی که در انسان میان حافظ و عذاب هست ، استوار می باشد . هر چیزی را که میخواهند در حافظه انسان نقش به بندد برای آن چیس زود ارتباط با آن چیز ، انسان را عذاب و شکنجه میدهند و او را مجازات میکنند ، و در واقع انسان را با آن حقیقت یا حق ، داغ میزنند و آن چیز با تجربه این درد شدید ، در انسان پایدار میماند .

آنچه که برای انسان به طور شدیدی در داغ میزنیده است ، بسیار در حافظه اش میماند .

هر چه عذاب شدید تر است ، حافظه آن دیر تر و روشن تر است . حقوق جزائی

قصص بر اساس این ایده استوار شده است. مجازات باید در عذاب شدید
دادن، یک قانون را در حافظه نقش ببندد، با عذاب، یک حلق به انسان
داغ زده میشد.

بنیاد مفهوم آشا وادوا وژد در ایران، مفهوم پرورش در انگیزختن، در یقین
به خودزائی انسان، در خوش بینی به انسان بود. بنیاد مفهوم حقیقت و
حقوق در قرآن، مفهوم "تذکر عذاب"، انداز و تهدید، "در عدم ایمان به
آفرینندگی انسان و در بدبینی به انسان و ایمان به فساد انگیزی او بود.
همانطور که میتوان با "عذاب و شکنجه و تهدید"، یک حق را در انسان حک
کرد و داغ زد، میتوان با عذاب دادن و ترسانیدن و به وحشت انداختن، آن
حق یا حقیقت یا فطرت فرا موش کرده را به خاطر آورد. پس عذاب و شکنجه و
تهدید و وحشت، ارتباط با بسیج ساختن حافظه و فطرت و حقیقت و حق دارد.
جهل و کفر و فساد، تنها با یک مشت سئوالات سقراطی و بانوازش گرم و آواز نرم
طهمورثی بر طرف نمیشود، بلکه نیاز به عذاب دادن و ترسانیدن و مجازات
کردن هست تا فطرت و حقیقت و حق (امانت و عهد و میثاق) فرا موش شده و
پوشیده شده نمودا برگردد. حقیقتی که در انسان هست "والله به و دیعه و امانت
در انسان گذاشته است و انسان آنرا در اثر جهل و کفر و ظلم به نفس خود و
فساد فرا موش ساخته است، با ترسانیدن و عذاب دادن و مجازات کردن (یا
وعده مجازاتهای شدید در جهنم و امثال آن) ظاهر میشود. بدینسان در تفکرات
حکومتی و قضائی و تربیتی، عذاب دادن و ترسانیدن و شکنجه دادن و آسیب
زدن به جان، نقش اساسی بازی میکند. جباریت و قهارت حکومت و قضاوت و
تربیت، جوهر ذاتی آن میشود چون "به آگاه بود آمدن حقیقت و حق" پیوند
انفکاک نا پذیر با "عذاب دادن انسان و آسیب زدن به جان او و آزردن جان
او" پیدا میکند.

ولی تفکر ایرانی آن است که آشا و آمیغ وادوا وژد، در انسان و از خود انسان
زادنی است، و از خود انسان و از خودزائی و خود آمیزی و خود انگیزی
مینوهای خود و (انگرا مینو و هومینوی هراسانی) پیدایش می یابد.
سرچشمه این آشا یا این راد وژد (حق و نظم و حقیقت) جریان پیدایش در
خود انسان و از خود انسان است. و این جریان، فقط با پروردن جان انسانی
ممکن است و پروردن جان انسانی، نقطه مقابل آزردن جان است. آزردن
جان، این خودزائی و پیدایش را بازمیدارد.

انسان، کیومرث، رستم، احتیاج به " معلّم حقیقت " ندارد که این جهل و کفر و فساد را با عذاب و مجازات و تهدید و جان آزاری، بزدا ید، آشا و اردوراد و آمیغ در انسان " و دیعه، نیست، امانت نیست "، کسی در انسان غیرازاو، حقیقت و حق را به عنوان " چیز موجودی " نگذاشته است. قدرتی غیرازاو و فوق او، در انسان این حقیقت موجود را به و دیعه یا امانت پنهان نکرده است، بلکه آشا و اردوراد، نتیجه خودانگیزی و خودآمیزی و جریان پیدایش در انسان هست. این با عذاب دادن و تهدید کردن نیست که حقیقت و حق به خاطر آگاهبودمی آید بلکه این با تابش فرّیک انسان به انسان دیگر نیست که خودانگیز و خودآمیز و خود را میشود و حقیقت و حق از خود او پیدا یش می یابد. این پرورش است که انگیزنده انسان به پیدایش حق و حقیقت است. پرورش، تولیدکننده حقیقت و حق نیست بلکه انگیزنده ایست که در خودانگیز شدن انسان، منتفی و مرتفع میگردد.

پس هرا انسانی، آرا متی، زاینده حقیقت و حق و نظم است، هرا انسانی، کیومرث است. هرا انسانی، سرچشمه نیروی آمیختن اضا داد اجتماعی و جهانی بسوی آفرینندگی است، یعنی شاه است. شاه معنائش همین نیرو هست. جامعه آرام (سیا و شگرد، جَمَکَرْدُ)، جا معه " همه شاهی " است، همه شاهند، همه خودزایند، همه تخم و بن و جان خود را هستند. همه رستم اند. همه، خواستها و خطر ها و تنگی ها و تهدید پیکارها و تمام دفات را، انگیزه جویندگی و آفرینندگی جا معه خود میکنند. مردمی سالاری، یعنی " همه شاهی ".

همه مردم، کیومرثند. و همه مردم شاهند، این معنای انمی دهده که همه سلطان و امیر (امرکننده و سلطه خواه) هستند و همه مصدر و مبداء " خواست مطلق " میباشد، بلکه این معنا را میدهد که همه خود را هستند و سرچشمه فر هستند و همه در تابیدن فرشان، اضا داد اجتماعی و انسانی را با هم می آمیزند و پیوند میدهدند. مردم، سرچشمه آرا مش هستند یعنی سرچشمه داد و نظم و حقوق هستند، سرچشمه حکومت هستند. همه در جستجوی آشتی دادن اضا داد اجتماعی هستند، همه آمیزنده، آمیزگارند. پیوند اجتماعی، آمیزش است. همه، سیمرغند. جا معه کیومرثی، جا معه آرا م سیا و شگردی، انگرا مینورا فقط به عنوان انگیزنده، می پذیرد. انگرا مینوئی که " خواست مطلق "، آرا و سلطه خواه شد، انگرا مینوئی که " خواست معین سازنده " شد، خواست علیّی شد، چینیستی، خواستی، ایجاد اضا داد پاره شده اجتماعی از هم دیگر (دودام)، ایجاد آشتگی

وتنگی و بیم می کند. چنین خواستی، آراش را می زدا ید، جان را میکا هد، جان را می آزارد، مردم را می آزارد. آرز (خواست بی اندازه)، می آزارد. آراش، نفی اضا د، یا نا بود سا ختن و کا هش اضا د، یا سلطه ورزیدن و چیرگی برا ضا دن نیست بلکه "آمیزش اضا د" است. انسانی که در درونش مینوهای پادی (انگرا مینوو و هومینوو) به هم می آمیزند (مانند کیومرث یا رستم) فرّی که از این آمیزش درونی پا دها پدید می آید، میتواند پا دهای بیرونی (بحران و تنگنا و سختی و خطرهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی) را به هم بیا میزد. بنا بر این درجا معه آرا مشی، همه مردم، آمیخته (آمیژگار، آموزگار) اند، همه پرورنده اند. پروردن، انگیزختن نیروی آمیزندگی و پیوندیابی درجا نه است. هرکسی در این آرا مشهر، با دیگران می آمیزد و هرکسی دیگران را "به آمیختن با هم می انگیزاند"، و هرکسی اضا د اجتماعی و عینی را با هم آمیخته میسازد. پس درجا معه آمیزندگان همه شاهند، همه کیومرثند. شاه، نیروی اصیل پیوند دهنده اضا د با هم است. همه، پیوند خود را با دیگری، و پیوند دیگران با یکدیگر می جویند و همه در این پیوند دادن، افزایش و آفرینندگی را می جویند. شاه (خشترا) به مفهوم "مرکز برترین خواست معین سا زنده و آمر"، متناقض با معنای اصلی کلمه خشترا و شاه است. شاه، سرچشمه پرورش و طبعاً آراش دیگران است و هر انسانی، کیومرث یا شاه است. نظم و داد و حقوق و حکومت از همه مردم سرچشمه میگیرند و نظم و داد و حقوق و حکومت، هدفش پروردن جان انسانی و جان در طبیعت و جهان است.

کیومرث، انسان پرورنده، بر روی تخت، سرچشمه "آراش برای اضا د جهانی است. ددودام همه نزد اومی آرا مند، جشن می گیرند و می آمیزند و جنبش دارند و می آفرینند.

فرّ جان او به همه آراش میدهد، به همه داد و نظم و قانون و حق میدهد. کیست که برضای آراش این نظم و داد و حقوق برمی خیزد. این اهریمن یا آزور شک یعنی همان "بیش خواهی و بی اندازه خواهی" است. "بیش از اندازه خواهی"، نظم و داد و قانون و آراش و هومینوئی را به هم میزنند. اهریمن نمی خواهد که کیومرث را، این جا معه و هومینوئی را که همه در آن پرورش جان را می جویند، بیا نگیرد، بلکه "نظم خواستی" می خواهد جای "نظم جویندگی، نظم و هومینوئی، نظم فرّی" را بگیرد.

نظمی که برپایه ولّیت " خواست " است می خواهد جایگزین "نظم مردمی" (کیومرث : نخستین مردم و هومینوئی است) بشود. نظم خواستی، نظم آمریت و سلطه خواهی، برضد نظم مردمی، نظم فرّی و پرورشی و آرامش (نظمی که اَضاد در آن با هم برای آفرینندگی می آمیزند) برمی خیزد، و آرامش فقط در همان نظم فرّی و هم آهنگی اَضاد در آمیزش، و قبول هرخواستی به عنوان انگیزاننده جستن و آفریدن، نه به عنوان حاکم و غالب برجستن و معیّن سازنده، ممکن است. اهریمن، حکومت برترین خواست، حکومت بیش از اندازه خواهی و حکومت بی نهایت خواهی است. اهریمن، حاکمیت "خواست" بی نهایت "چه در یک شخص یا هیئت چه در یک قدرت غیر مشخص (مثل کمال و غایت مطلق و ایده آل مطلق) یا یک اندیشه و ایده مطلق یا یک سیستم از افکار مطلق (دین وایدئولوژی) است.

بنا بر این هرگونه حکومتی از دید ایرانی، ضدیت و طغیان علیه "نظم طبیعی فرّی و آرامشی و پرورشی" هستند. این انسان جهانی که در هر انسانی هست، این کیومرث که در هر انسانی هست (تخم همه مردم است، همه مردم از او، روئیده اند) تجسم و واقعیت نظم گوهری، آرامش مایه ای و بُنی هست. مردم و جامعه کیومرثی و پیشدادی، آرامش مایه ای دارد.

نظم و حقوق از خود مردم می تأید. با جستجوی خردنیک مردم (و هومینو) داد و آرامش پدید می آید، ولی این اهریمن، این "خواست بیش از اندازه و یابی اندازه است" که برضد "نظم فطری، نظم آرامش، نظم فرّی" هست. همین خواست بی اندازه در نمادکاموس حاکمیت ایران را به عهده می گیرد. حکومت، تجلی اهریمن است. هر نوع حکومتی که بر اساس "خواست" و امرو ایده آل و کمال و الله و یهوه (که همه تجسم مشیت مطلق هستند) استوار باشد، مانند حکومت خود ایران که نمادش کاموس است، برضد نظم فطری انسانی است.

کُشتن انسان و کشتن انسان، نتیجه تفوق خواهی "حاکمیت خواست و بی اندازه خواهی" بر نظم آرامشی و فرّی، آرامش و پرورش کیومرثی و بلندی (بزرگی) جوئی مادری یا سیمرغی است.

همه حکومت ها که زائیده فرم مردم پرورنده نیستند، حکومت اهریمن هستند و حقانیت ندارند. همه حکومت های که برپایه مروا طاعت، برپایه حاکمیت یک الله یا یهوه یا برپایه حاکمیت یک ایده آل و غایت مطلق و کمال مطلق

هستند، بیدار هستند و فاقد حقانیت می باشند، و این بیدار دوستم، گوهر همه جنبش های تاریخی است. "حکومت خواستی"، قاتل (کشنده و آزارنده) است. آنکه بی اندازه می خواهد و آنچه بیش از اندازه می خواهد، می کشد و می آزارد. الله و یهوه که وجودها ئی با خواست بیکرانه هستند، می کشند و جانها را می آزارند، چون آزند. غایت های مطلق و ایده آله و کمال ها، انسان ها را می کشند. ایده های بیکرانه، می کشند و می آزارند. خواستن بی اندازه در هر شکلش، نابود سازنده جان خود را هست. حکومت، دستگاه، جائی است که "خواست بی اندازه"، "خواست بیش از اندازه" در آن تجسم و واقعیت می یابد. حکومتی که می خواهد انسان را معین سازد، اهریمن است. ضدیت انسان و جا معه علیه حکومت در هر شکلی که بخواد و فر خود را ئی از او بگیرد، برای همیشه بنیاد دواخواهی و مردم دوستی (دین مردمی) ایرانی است. در دستگاه حکومتی، همه "بیش خواهان و بی اندازه خواهان" جمع و متمرکز میشوند. دستگاه حکومتی، دست افزار حاکمیت یک آمر مطلق یا یک ایده آل مطلق و یا یک دین و ایدئولوژی و تئوری می گردد. پس مردم، پس کیومرث در هرانسانی، در خطر آن میباشند که سرچشمگی فرو آراش (خود زائی) را از دست بدهند هرانسانی، کیومرث است و هر کیومرثی، شاه یعنی نیروی خود را هست که از او آراش، یعنی نظم و حقوق و داد سرچشمه میگیرد. پس جا معه کیومرثی، ضد حکومت خواستی برمی خیزد، ضد حکومت دین و ایدئولوژی، ضد حکومت ایده آلی و کمالی برمی خیزد.

کیومرث، نخستین انسان (تصور انسان) ایرانی، وجودیست پرورنده، و پروردن، پیوند دادن اضا دبرای آفرینندگی است، نه هرگونه پیوندی. پیوندی میان دو پادکده آفرینندگی نیانجامد، پرورش نیست، و چون همه اضا در نزد خود پیوند میدهد، کدخدای جهان است. بنا بر این در نخستین داستان شاهنامه این سؤال طرح میشود که انسان چیست؟ و به آن پاسخ داده میشود که انسان "پرورنده جان"، "پیوند دهنده اضا دوبرای آفرینش و پیدایش و دهش" است، انسان، پیوند دهنده انگرامینو و هومینوست. انگرامینو، داداست و هومینو، داماست.

انسان هم جان خود را می پرورد (هم مینوهای درونی خود را به هم برای آفرینندگی پیوند میدهد) و هم جان را در بیرون، در پیوند دادن آنها به همدیگر، می پرورد. میان جان خود و جانهای دیگر، تفاوت نمی گذارد. میان

خود و جا معه، یا خود و جهان، شکاف و پافگی نمی شناسد. خود را (جان خود را) از جا معه و از انسان ها اره نمی کند. خود را از جهان، اره نمی کند. انسان، نه تنها جان خودش متشکل از اضا داد است، بلکه جهانش و انسان های دیگر و اجتماعات دیگر و جا معه خودش نیز انباشته از اضا دادند. ولی انسان، نیروی پیوند دادن اضا داد را با هم، بسوی آفرینندگی دارد (یک قرا رداد اجتماعی، هنوز پیوند پرورشی، آمیختن برای آفرینش و خودزائی نیست. پیوند آرا مشی و آمیزشی، بیش از یک قرا رداد و مغایرحتی متضاد با میثاق است). آرا مش در خود و در جهانش تا هنگامی است که از عهد با زی کردن این نقش خود که پروردن خود و جا معه و جهان است بر آید و در کار پیوند دادن پادهای خود و جا معه و جهان باشد.

انسان، خرد و احدی ندارد که با این خرد و احد، با اضا داد در جهان و در جا معه روبرو میشود، یا جهان را در اضا دادش کاف میدهد یا جهان را در اضا داد می بیند و می فهمد و در خرد و احدش آنها را با هم ترکیب می کند. انسان به خودی خودش، دومینوی متضاد، دو خرد متضاد، دو جنبش متضاد درونی دارد. انسان با دو خرد گوناگون و متضاد است که می اندیشد، خرد نیک (و هومینو) و خرد انگیزنده (انگرا مینو).

برای تفکر ایرانی، انسان، اندازه همه چیزهاست. ولی معنای این سخن، با معنای این سخن دریونان، تفاوت کلی دارد. خود کلمه "اندازه، هنوز رد پای این معنا را در خود نگاه داشته است. اندازه، هم تازه (باهم تاختن) است، اندازه با هم دیدن است. انسان، پادها را که جنبش های مخالف (نه آنکه وجودهای متضاد با هم باشند) هستند، پادها، که جریان های متضاد یا متباین با هم هستند، با هم می تازند، با هم می دو ند، با هم به حرکت در می آورد. جنبش های گوناگون را با همدیگر، هم آهنگ می سازد. ایین تصویر را وستا به خوبی روشن میشود که اسنا ویدکا، می گوید: من انگرا مینو و هومینو را به گردونه خود خوا هم بست. اسب، نماد و چهره حرکت است.

رخش انگرا مینو هست و رستم، خودش و هومینو. رستم و ورخش، با هم دو پا دند، ولی رستم در عین اینکه و هومینو است، ترکیب کننده و هومینو در خود با انگرا مینو است. رستم، پروردگار جان خود و جان دیگریست. از این رونیز آرا منده است. آرا مش نزدا و وا زاهست نه نزدکا و س و نه ازکا و سی که انگرا مینو به شکل "خواست بی اندازه، خواست بی کرانه" در آمده است و

همان ماهیت اهریمن را به مفهوم بعدپیش پیدا کرده است و یا به عبارت هفت خوان، اژدها شده است، و دیگر رخس نیست که بیدار سا زنده با شد. انسان، و هومینو را که درنگ و آهستگی (حرکت آهسته) با شتاب و تنیدی (انگرا مینو) هم در خود و هم در بیرون، پیوندمی دهد. مرد در دوره پهلوانی، کسی است که در پیکا رودر خطر و در رویا روئی با مرگ و تهدید و درد، درنگ و شتاب را با هم پیوند بدهد. حکومت گر، کسی است که بتواند "آهستگان" را با "شتابندگان" پیوندد، در عین اینکه خود، و هومینو، یعنی از آهستگان، از درنگیان باشد.

حتی حقیقت و حق (حقوق و نظم) پیوندد و جنبش آهسته و تند، پیوندد و جنبش متضاد است. حقیقت در تفکر ایرانی "آمیخته" است نه "ساده". هنوز کلمه "آمیغ" و "آمیغی" که معنای حقیقت و حقیقتی دارند، این ویژگی را می نمایند. حقیقت، جزو سوم، از سنتزد و تزپیشین نیست بلکه همان "جریان آمیختگی و پیوندیابی دوطرفه" است. چنانکه در گذشته دیدیم از "آرامتی"، آشا (حقیقت و حق) پیدا می یافت. در پارسیک آرتشت می آید که "آشا را می ستائیم... که چرخهایش، تند می گردند و سپس در پارسیک ۲۱ همین یشت می آید که آشا به زرتشت آواز می دهد که به من نزدیک شو و برگرد و نه من تکیه بکن و ۲۲- آشا او را می بساید و با دستهای چپ و راستش او را نوازش می دهد. سپس یک به یک در همین یشت هوشنگ پیشدادی و جمشید و فریدون و هاتوم و کیخسرو برای آشا قربانی می کنند و هر بار آشا یکبار در "دویدن" دور آنها می چرخد و می گردد و یکبار در "رفتن" دور آنها می گردد. آشا، هم "گردیدن" آهسته و با درنگ "است و هم" گردیدن با شتاب و تنیدی "است. آشا، پیوندد آهستگی و شتاب است. هم تندمی چرخد و هم آهسته می چرخد. حقیقتی و حق و نظمی که از آرامتی پیدا می یابد، پیوند و آمیزش درنگ و شتاب، یا جنبشهای گوناگون و متضادند.

"اندازه"، برای تفکر ایرانی، مفهوم "وجودی" نیست، بلکه مفهوم "جنبشی" است. اندازه، ناخشن است "تازه"، جنبش است، "تاخسته" است. اندازه، سوی آینه دارد. "اندازه بودن"، وجودیک معیار و ترازو یا وزن و احدا خط کش و حد نیست که همه چیز را با آن می سنجد، بلکه "نیروی پیوند زنده حرکت های گوناگون در خود و در جهان" است.

انسان، اندازه همه چیز، حتی اندازه خودش است. اندازه همه چیز بودن انسان،

این معنی را ندارد که انسان، معیار و واحد معین و ثابت است که همه چیز را جز خود با آن میتوان بدینستند و این معنا را ندارد که جهان را با دیدانسانی دید و انساننی ساخت، بلکه انسان، در جهان یک وظیفه وجودی و اخلاقی و اجتماعی دارد و آن پیوند دادن حرکتهای درونی و برونی خود برای آفریننده کردن خود و جهان است. حقیقت و حق و نظم از انسان، از آراتی، زائیده میشوند چون در او این نیروی پرورنده پادها، این نیروی پرورنده جان چه در شکل ددش و چه در شکل دادمش هست. حقیقت و حقوق و نظم (حکومت)، آمیغی است، آمیزش (پاددهی) دو مینو هست. و جنبش مینوئی از چهره (پیدایش و نمود) انفکاک ناپذیر است و رابطه جنبش درون مایه ای، مینوئی، با چهره، رابطه "تساوی آفریننده با آفریده" هست، یعنی در برابر پادها مینوئی، پادها چهره ای وجود دارند. کلمه "چهره" در زبان نخستین ایرانی همان معنای "ذات" ما را دارد و آنرا با "سطح و ظاهر" نباید مشتبه ساخت. چهره مساوی با مینو، با ذات است. چهره، تنها "نمود" یا "ظاهر" خالص نیست، بلکه هر چهره ای با زاسرمینوئیست که با زاسر، نیا زبه چهره دیگر دارد. بنا بر این جنبش آمیغی، از درون به برون (از مینو به چهره)، حرکت از باطن به ظاهر نیست که در ظاهر، سایه گون بشود و عقیم و یا سطحی بشود. ظاهری شدن باطن، کم ارزش تر شدن و "یافتن وجود سایه ای" و "کمتر شدن در بود" و حتی "پرده و پوشش نسبت به باطن" و "گمراه کننده و فریبنده نسبت به باطن" است.

چهره هر جنبش مینوئی درونی، با زبه خودی خود، دارای پادها میزننده است و با زاسر خود تحول به مینومی یا بدو نیا زبه چهره ای دیگر دارد. از این رو "آمیغ" (مفهوم ایرانی از حقیقت) با "حقیقت" این تفاوت را دارد که نیا زبه سه حلقه پی در پی دارد تا تمایت خود را بگسترده. آمیغ، گسترش تمام بن یا مایه یا تخم خود را هست. از نیا باید تا به نحوه برسد تا آمیغ تمایت خود را بگسترده. مقصود از این سه حلقه ای بودن (از نیا تا نوه) سه دوره یا سه پله به طور عددی نیست بلکه "شیوه گسترش و پیدایش" هست. این سه پله ای یا سه درجه ای بودن، درست و ویژگی هایش بر ضد دو پله ای بودن باطن و ظاهر است.

آنچه در باطن است در ظاهر به پان میرسد و اصل، باطن است و فرع، ظاهر. و ظاهر تفاوت کلی در ارزش و بودن نسبت به باطن دارد. ظاهر همیشه کمتر از

باطن است. باطن ثروت خود را در خود نگاه میدارد و فقط بهره‌نا چیزی از آن را نمی‌نماید. در حالی که آمیغ، چنین تفاوت ارزشی و وجودی میان مینو و چهره نمی‌شناسد، از این رودر سه حلقه‌ای کردن جریان خود، واقعیت خود را می‌نماید. حقیقت، در آغاز، در متن اصلی، در شخص اولیه (در آدم، در محمد، در قرآن، در انجیل...) میماند، همه ظهورات، ناقصند، همه درک‌ها و فهم‌ها ناتمامند. همه مقلدها از مثالِ اعلی، رونوشت کم بها هستند و کمتر از اصلند. ولی آمیغ در چهره پیدا کردن، بازمینو میشود، یعنی با زاصل میشود و بدین ترتیب مجدداً "چهره تازه پیدا میکند. آمیغ، در چهره یافتن، اصل و بن و مایه‌اش را پشت سر خود نمی‌گذارد و دوره انحطاط و افت و هبوط و نزول شروع نمیشود. آمیغ، در یافتن چهره و استحاله این چهره به مینو و نیا زبیه چهره بعدی، بیا وجود اصالت جان را در هر مرحله میکند. اصالت، در مبداء تاریخ باقی نمی‌ماند، اصالت، در شخص اولِ موءسس باقی نمی‌ماند.

مسئله سنت و عبودیت از آنچه در مبداء بوده است، منتفی میشود. سه حلقه‌ای بودن آمیغ، از ظرفی گسترش بی نهایت خود را و از ظرفی اصیل بودن آنچه زنده هست (حلقه آخر) را نشان میدهد. همیشه "حاضر"، "اصالت" دارد. آمیغ، همیشه در همه حلقه‌ها یک‌اندازه، آفریننده میماند. همیشه نسل حاضر، حق "قدرت آفرینندگی مساوی با حق و قدرت آفرینندگی پیشینیان دارد. در حالی که حقیقت که دو حلقه‌ایست (باطن و ظاهر) فقط این باطن است که خالق است و ظاهر، مخلوقست و ظاهر، از این پس، خلایقی ندارد. زیربنا، فقط خالق است و روبنا، فقط مخلوق است و عقیم و کُـم ارزش و کم بود ترا زیربنا.

از این رو هست که مفهوم "حقیقت" را به هیچ وجه نباید مساوی با "آش و آرد و راد" گرفت که آمیغی و آمیغ هستند. از این رو هست که تنها اندیشه، آمیغی نیست (دو گونه اندیشه از دو خرد وجود دارد. انگرا مینو و هو مینو) در هر سر اندیشه‌ای دو مینو هست. اندیشه ساده وجود ندارد. اندیشه ساده، یک چیز انتزاعی است. ایده یک چیز انتزاعی است، ایده آل، یک چیز انتزاعی است. اندیشه واقعی، اندیشه نیک، مینوئی است. یعنی دارای دو پاد هست. چون اندیشه نیک، آمیزش دو پاد هست در گفتار نیک گسترش می‌یابد، در گفتار نیک چهره به خود می‌گیرد و همین‌طور گفتار نیک، مینوئی است و دارای دو پاد

است که با هم می آمیزند و پیوند می یابند و آفرینش گفتا رنیک، کردارنیک است. کردارنیک، چهره گفتا رنیک است همانطور که گفتا رنیک، چهره اندیشه نیک است و کردار و گفتار و اندیشه همه در خود مینوئی هستند، دا را ی پادهای آمیزنده هستند.

در حقیقت که دو حلقه ای و دو درجه ایست، این باطن و نیت و عقیده و ایمان و فکر است که اهمیت اصلی را دارد. ظاهراً و عمل و کار و اجراء، فقط ضمیمه و فرع و سایه آن است.

با زباید به باطن، به ایمان و عقیده و نیت و فکر بازگشت. همه اعمال و اقدامات همه واقعیت بخشی ها و اجراء ها، با همه کوشش و تلاش، آن اندیشه و عقیده و ایمان و نیت را آلوده و بی ارزش یا تیره و مسخ می سازند. مثلاً "حقیقت اسلام یا مسیحیت یا ما رکسیسم در این مفهوم حقیقت، همان اندیشه های قرآنی یا اندیشه های انجیلی یا ما رکسی هستند."

همه تاریخ اسلام یا تاریخ مسیحیت یا تاریخ ما رکسیسم تا کنون، به عنوان انحرافات و نارسائی ها، هیچ و پوچ گرفته میشود و همیشه میل به آنها هست که نادیده گرفته شود و فراموش ساخته شود تا با زهمان اصل، قرآن یا انجیل یا آثا رما رکس باقی بماند. در حالی که از دید آشنائی و آمیغی، آشای اسلام یا مسیحیت یا ما رکسیسم، اندیشه های قرآن یا انجیل یا ما رکس نیست بلکه گسترش تمام آن در سراسر تاریخ اسلام و مسیحیت و ما رکسیسم است.

آش و آرد و آمیغ اسلام و مسیحیت و ما رکسیسم، این کل است. همه اصالت دارند.

از هیچ تجربه انسان و اجتماعی نمیتوان صرف نظر کرد. نه آنکه اصل، همان اندیشه های قرآن به خودی خودش باشد و سراسر تاریخ هزار و چها صد ساله همه فقط انحرافات و لغزش ها و دور افتادگی ها و کوتاهی ها. مثلاً "آشای ما رکسیسم، افکاری نیست که در کتابهای ما رکس مدفون است، بلکه کل تاریخ تحقق و شکل گیری ما رکسیسم در عمل و همه تفکرات ما رکسیست ها تا به حال و همه اصالت دارند. افکار موجود در قرآن، حقیقت است، اما آش و آمیغ نیست. از این رو فهم همه نیز از قرآن، فقط "ظاهراً و فرع و سایه" است. آنچه را انسان از حقیقت که باطن است می فهمد، چیزی جز ظاهراً و شبح و سایه نیست. افکار موجود در آثا رما رکس، حقیقت هستند، اما آش و آمیغ نیستند. آنچه را هر ما رکسیستی از آثا رما رکس فهمیده است، سایه و ظاهراً و فهم نارسائی